

تَحْفِیُّ حَنِفِیَّہ

فضائل علم اور علماء دین، عقائد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدین فقہ حنفیہ
مسند تقلید اور تذکرہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

تالیف

حضرت لانا علامہ ابو البشیر محمد صالح حنفی نقشبندی چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ

اسلامی کتب خانہ
اقبال روڈ ○ سیالکوٹ

سلسلہ فقہ حنفیہ مطابق احادیث نبویہ

تحفہ حنفیہ

جسمیں

فضیلتِ علم اور علماء، عقائدِ امامِ اعظم (فقہ اکبر) تدریسِ فقہ، مسئلہ تقلید اور
تذکرہ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نیز امام صاحب کے شاگردوں کا مختصر ذکر ہے

مصنفہ

جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا ابوالبرکات محمد صالح رحمہ

بن مولوی مسرت علی حنفی نقشبندی چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ

گدی نشین مہتر انوال ضلع سیالکوٹ

محمد عہد اللہ جلد ۱

الہ رواد جہا لکھو

مکتبہ نعمانیہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ

ب

نام کتاب _____ تحفہ معنویہ

مصنف _____ مولانا ابوالبشیر محمد صالح مرحوم

ناشر _____ مکتبہ نعمانیہ اقبال روڈ سیالکوٹ

مطبع _____

سن طباعت _____ شوال ۱۳۹۹ھ ستمبر ۱۹۷۹ء

تعداد _____ گیارہ سو

قیمت _____

طے کے پتے

۱۔ مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم اے۔ جناح روڈ۔ کراچی

۲۔ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ۔ لاہور

۳۔ مکتبہ رضوان گنج بخش روڈ۔ لاہور

۴۔ تنویر القرآن اردو بازار۔ لاہور

۵۔ حامد اینڈ کمپنی اردو بازار۔ لاہور

واہ واہ ارمنغان جمیل!

۱۳۹۹ھ

(تحفہ حنفیہ)

مصنفہ ابوالبشیر مولانا محمد صالح نور اللہ مرتدہ

۱۹۷۹ء

سیرت نعمان بن ثابت ہے تحفہ حنفیہ
عظمت نعمان بن ثابت ہے تحفہ حنفیہ

مدحت نعمان بن ثابت ہے تحفہ حنفیہ!
سال طبع اس کا "ملفوظ امام المسلمین"

۱۳۹۹ھ

خاک پاتے علمائے ربانی

قمر ریزدانی

پنوانہ ضلع سیالکوٹ

بروز شنبہ

یکم شوال المکرم ۱۳۹۹ھ

۲۵ اگست ۱۹۷۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَمْدُهُ وَنُصْرَتِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

عرض ناشر

مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ یا اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ صرف کاروباری ادارے نہیں بلکہ ان کا اصل مقصد اسلامی اور اصلاحی و تعمیری کتابوں کی اشاعت ہے تاکہ مسلمان پستی کی ذلت سے نکل کر ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لئے ہم نے چند بنیادی اصول وضع کئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق بخشے۔ ۱۔ اسلامی عقائد و اعمال کی تبلیغ و اشاعت۔ ۲۔ غیر اسلامی رسومات کے خلاف ایسی کتابیں شائع کرنا جن سے اصلاح ہو سکے۔ ۳۔ اسلامی علوم پر لکھی ہوئی علمائے ربانی اور اہل اللہ کی کمیاب و نادر کتابوں یا تراجم کی اشاعت۔ ۴۔ کتابت اور طباعت معیاری۔ ۵۔ عام کاروباری اداروں سے قیمت کم تاکہ اسلامی لٹریچر کے حصول میں مدد ملے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری حکومت پاکستان ایسے ادارے قائم کرتی یا ایسے اداروں کی معاونت و سرپرستی کرتی لیکن بتیس سال سے زائد عرصہ گزر جانے پر بھی اس طرف صحیح توجہ نہیں دی گئی خدا کرے کہ اس بنیادی اور اہم ضرورت کو محسوس کر کے ہماری اسلامی حکومت اس کمی کی تلافی کرنے کی کا حقہ کوشش کرے۔ آمین۔ حکومت کی طرف سے کچھ سہولت و معاونت سے محرومی کے علاوہ بعض اشاعتی اداروں کی غلط روش صحیح کام کرنے والوں کیلئے بڑی رکاوٹ بنتی ہے کیا اچھے لوگ تھے وہ جن کی دنیا میں بھی دین تھا اور ان کا ہر کام دین کے تابع تھا۔ اگر ذریعہ معاش اختیار کرتے تو ایسا کہ جس سے ملک و ملت کو نائدہ پہنچے اور جو کام وہ دین کے نام سے کرتے اس میں تو وہ بالکل اپنے ذاتی مفاد کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے اس سے ان کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ

ہم اگر کوئی کام ذاتی مناد کیلئے کرتے ہیں تو اس پر بھی خدمتِ دین یا خدمتِ ملک کا لیبل لگالیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اپنے ساتھ دھوکہ دے رب کریم کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ اور اپنے ہم وطن اور مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ غَشَا فَلَيْسَ مِنَّا (جامع صغیر) جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے معاشرے کی تمام برائیوں سے بڑھ کر یہ بڑی خرابی ہے۔ کیونکہ یہ کام ان لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے جو ملک و ملت کے ہی خواہ اور خادم سیاسی لیڈر اور مذہبی راہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ اس قسم کی خرابیوں کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لئے ایک بڑا دفتر درکار ہے۔ اس وقت اتنا وقت ہے اور نہ ان اوراق میں اس کی گنجائش بہت صرف اسلامی کتابوں کے اشاعتی اداروں سے متعلق چند معروضات پیش کرنیکی حیات کی جارہی ہے۔ شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری یہ بات۔

۱۔ بعض ادارے قرآن پاک یا تفسیر قرآن چھاپتے ہیں اور قرآن پاک کی صحت کے سٹریٹیکٹ ساتھ بھی چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن غلط موجود حیرانی ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی سے نہیں رکتے۔ اس قبض نعل میں وہ ادارے اور صحیفیں دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔

۲۔ احادیث مبارکہ اور دینی کتب میں قرآنی آیات اور احادیث تو ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کی صحت کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔ لفظ کیا فقرات کے فقرات چھوٹ جاتے ہیں اتنا نہیں سوچتے کہ غلط پڑھنے والوں کا گناہ۔ اور غلط مطلب بن جانے کی وجہ سے غلطی اور مغالطے میں ڈالنے کا سبب تو صاحبِ ادارہ ہی ہیں۔ اور پھر وہ تصحیح کنندگان جو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لئے اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتے اور ادارہ والے صحیح اجرت نہ دیکر دینی علوم میں خرابی کا موجب بنتے ہیں۔

انہیں کیا خبر کہ عبارات اور الفاظ کی غلطی سے قاری کس کس

تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مذہبی کتابیں شائع کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ ایسی کتب شائع کر کے وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے بلکہ تخریب کاری میں مبتلا ہیں۔

۳۔ بہت سے ادارے اس میدان میں صرف روپیہ کمانے کے لئے آئے ہوئے ہیں ایسے وہ ایک اور کارستانی کرتے ہیں وہ یہ کہ کتاب کی اصل لاگت سے چار پانچ گنا زیادہ قیمت رکھ دیتے ہیں اور پرچون فروشوں کو منہ مانگی کمیشن دے دیتے ہیں۔ تاکہ ناجائز منافع خوری کے لالچ میں کتب فروش ان کی مطبوعات فروخت کرے اور تاجر و ناشر عوام کی جیبیں صاف کریں۔ حیرانگی ہے کہ دو آدمی اپنے فائدے کے لئے ہزاروں مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اور دینی کتب خرید کر پڑھنے سے غیر شعوری طور پر مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ تعجب ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن مال کی محبت میں اسقدر اندھے ہیں کہ اپنی اس غلط روش کو محسوس نہیں کرتے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں:

واسے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

۴۔ بعض ادارے اس قدر سینہ زوری کرتے ہیں کہ مخلصین علماء ربانی کی کتب جن پر مصنفین نے کبھی تصنیف و تالیف کے معاوضہ کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان پر ناجائز طریقوں سے قبضہ جما لیتے ہیں اور کتابوں کی نہ تصحیح کرتے ہیں اور نہ کاغذ گوارا، کتابتِ آسنی ردی کہ کتاب کا پڑھنا ہی مشکل اور قیمت منہ مانگی یہ لوگ بھی علم اور ثنائین علم پر ظلم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ چور قسم کے ادارے یہ کام بھی کرتے ہیں کہ کسی ادارے کی اچھی کتاب لوگوں میں مقبول دیکھتے ہیں تو اسے بغیر کسی کی اجازت کے چھاپ کر اپنی حرص و طمع کے کمزبانی کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلا ادارہ کتاب کو متعارف کرانے پر ہزاروں روپے خرچ کر چکا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیاں محسوس کر کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے

احقر محمد اشرف عفی عنہ

اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

۹ شوال ۱۳۹۹ھ

فہرستِ تحفہ حنفیہ

۴۲	حمد باری	۱	ویساجہ ، حمد باری تعالیٰ
۴۳	نعت سید المرسلین	۳	نعت سید المرسلین
	پہلا باب	۴	فضیلت ائمہ مجتہدین
۴۴	علم کا بیان	۵	حالاتِ مصنف
۴۶	فضائلِ علم	"	ابتدائی حالات
۵۱	فقہ کی بزرگی	"	اوصاف والد ماجد مولانا مست علی مرحوم
"	سب سے بہتر عبادت	۸	بیعت کا ذکر
"	سب سے بہتر عمل	"	صفاتِ مرشد
"	علم کے بغیر صفتِ ایمان کا نہ ہونا	"	باقیات الصالحات
"	علم سے ہی چھ فضائل کا پیدا ہونا	۱۴	اسلام کی نازک حالت
۵۲	علم اور مال کی فضیلت کا مقابلہ	۲۰	لائق علماء کی کمی
۵۳	علم کا عمل سے افضل ہونا	۲۱	انگریزی دان علماء کی ضرورت
"	علم کے حروف میں لطائف عجیبہ	۲۳	اولڈ فیشن اور نیو فیشن سے خطاب
"	حصولِ علم کا حکم	۲۷	حنفی مذہب اور دیگر نو ایجاد مذہب
۵۴	علم کے بغیر عملِ غبار کی طرح ہے	۳۱	کامل مذہب
"	علم کے بغیر دل مردہ ہے	۳۷	سببِ تصنیف
"	علم حصولِ تقویٰ کا وسیلہ ہے	۳۹	التماسِ مصنف
۵۵	تقویٰ کی خوبیوں کا بیان	۴۰	مناجاتِ بدگاہ قاضی الحاجات
۵۹	علماء و فضلاء کی بزرگی و عظمت	۴۱	کتاب پڑھنے کا طریقہ
۶۰	عالم اور عابد کی عبادت میں فرق	۴۲	مقدمۃ الکتاب

- ۶۱ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 ۶۱ عالم اور عابد کی عبادت کا مقابلہ
 " عالم اور عابد کا پل صراط کے وقت مقابلہ
 ۶۲ علم پڑھانے والے اور روزہ دار
 " کا مقابلہ
 " حکایت عالم و عابد اور شیطان
 ۶۶ انبیاء کے وارث لوگ
 " فرشتوں کا عالم کے لئے دعائے
 " مغفرت کرنا
 " نبوت کے قریب تر لوگ
 ۶۷ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے لوگ
 " علماء اور شہیدوں کا مقابلہ
 " خاص چیزوں کے دیکھنے کا ثواب
 ۶۸ علماء کی طرف دیکھنے کی عظمت
 " مجلس علماء میں بیٹھنے کی فضیلت
 " آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا باعث
 " دو جنتوں کے مستحق لوگ
 ۶۹ ایماندار عالم کی شناخت کا طریقہ
 " ایمان کا ثمرہ
 " چالیس حدیثیں یاد کرنے والوں کو
 " خوشخبری
 " اللہ تعالیٰ کا علماء کو دوست رکھنا
 " حکام اور فقہاء کی درستی پر لوگوں کا انحصار
- ۶۹ اللہ سے قریب کرنے والا علم
 ۷۰ عالم کی موت کے غم کا اندازہ
 " غم کرنے کا ثواب
 " علماء کو بُرا کہنے کا نتیجہ
 " قرب قیامت کے آثار
 ۷۱ علماء سے بعض رکھنے والوں کو
 " عذابِ آخرت
 ۷۱ امتِ محمدیہ سے خالص لوگ
 ۷۲ علماء کے اکرام و توقیر کرنے کا
 " فائدہ
 ۷۳ علماء سے متنفر ہونے کی وجہ
 " علماء کی ضرورت
 ۷۴ چند عجیب و غریب سوالات
 " کے جوابات
 " عقبی میں علماء کی ضرورت
 " سب سے بہتر باپ
 ۷۵ دنیا کے قائم رہنے کی چار چیزیں
 " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 " جانشین لوگ
 ۷۶ علماء کو مغفرت گناہ کی بشارت
 " علماء کو رزق کی کفالت اور دیگر
 " مقاصد کی برآری کا وعدہ
 ۷۷ درود شریف پکھنے کا ثواب اور فضائل

۹۸	جھوٹی اور وضعی حدیث بنانے کا	۷۹	دروود شریف کے فوائد
"	عذاب	۸۳	عالم اور عابد کا مقابلہ
۹۹	انگریزی خوان اور علماء اسلام	"	طالب علم کے لئے حشرات الارض
"	انگریزی خوانوں کی غلط فہمی	"	کا دُعا کرنا
"	خدا شناسی کا طریقہ	۸۴	پیغمبروں کی وراثت
۱۰۱	حصول علم میں غفلت	"	علم دین سکھانے کی بزرگی
"	اتباع شریعت کے بغیر ترقی	۸۵	علم کی مجلس میں بیٹنا
"	نہیں ہو سکتی	"	باقیات الصالحات
۱۰۲	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	۸۸	کافر، منافق اور مومن کے پہچانے
"	اہل وعیال کو تعلیم نہ دینے کا نتیجہ	"	کا طریقہ
۱۰۶	مفروضہ علم	"	مردود علم کی تشریح
۱۰۷	اقسام علم مفروض	۸۹	ریا اور دکھاوے کے عمل کا انجام
"	عوام کے لئے حصول علم دین کا	۹۳	دین پر مستقیم ہونے کا نسخہ
"	سہل طریقہ	۹۴	مومن کی نشانی
۱۰۸	اختلاف علم مفروضہ	"	غفقی ابیں چند عملوں کی پرکش
۱۱۱	اقسام طالب علم	۹۵	عالم بے عمل کو عذابِ آخرت
۱۱۲	علم کے سکھانے والوں کو بیشمار	"	عمل کرنے کی تاکید
"	ثواب	"	عمل کے بغیر حسبِ نسب پر انحصار
"	ایک مسئلہ بتانے سے ساٹھ برس کی	"	بے کار ہے
"	عبادت کا مستحق ہونا	۹۶	مردود علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
"	علم کو بیچنے کا ثواب	"	کا پتہ مانگنا
۱۱۴	مسئلہ نہ بتانے کا عذاب	۹۷	زمانہ کی نازک حالت اور
"	نااہل کو علم سکھانے کا حکم	"	بے دینی اور بے عملی کا رواج

- ۱۱۵ علم کی خوبیاں
- ۱۱۷ حصولِ علم کی تاکید
- حصولِ علم کا فائدہ
- حصولِ علم میں ایک ساعت بیٹھنے کا ثواب
- ۱۱۸ حصولِ علم کے باعث گناہوں کی بخشش
- ۱۱۹ راہِ بہشت کی آسانی کا طریقہ
- فرشتوں کا طالبِ علم کے لئے اپنے پرنچھانا
- ۱۲۰ جہاد کا ثواب
- طالبِ علم اور انبیاء کا رتبہ
- ستر ضد لقیوں کا ثواب
- ۱۲۱ جزام، فالج اور نابینائی کا تجرب علاج
- علم کے سیکھنے اور سکھانے کی مثال
- ۱۲۲ موت کے وقت بھی حصولِ علم کا حکم
- ۱۲۳ علم کی برکات
- توصیفِ علم و نظم
- ۱۲۴ علماء کا کسبِ بنیاد نہ کرنے کا باعث

- ۱۲۵ علم کی تحصیل
- طالبِ علم کی امداد کرنے کا ثواب
- ۱۲۶ طالبِ علم کی مدد کی وجہ سے ایک ظالم کا بخشا جانا
- علم دین کی تحصیل میں علماء کی محنت و کوشش
- ۱۲۷ زمانہ سلف میں طلبہ کے گدائے کی حالت
- ۱۲۸ طلبہ کی مدد کرنیکا ثواب از مکتوبِ مجددی
- ۱۳۱ طریقت اور شریعت کا تعلق
- ۱۳۳ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں فرق
- ۱۳۴ ناجائز غرض سے حصولِ علم کی ممانعت
- ۱۳۵ نورِ علم کے ضائع ہونے کا باعث
- علماء کو امراء کی صحبت سے نقصان
- ۱۳۷ ایسے طاعات کے بیان میں جن کی محافظت سے امید ہے کہ دوسرے طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے
- ۱۳۸ ایسے معاصی کے بیان میں کہ ان

۱۵۵	دیگر صفات	۱۲۸	کے بچنے سے بفضلہ تعالیٰ قریب قریب
"	صفتوں کا مخلوق نہ ہونا	"	تمام معاصی سے نجات ہو جاتی ہے
۱۵۶	صفت قرآن۔ کلام خدا کا	۱۲۹	آداب شاگرد و استاد
"	مخلوق نہ ہونا	۱۳۱	علم کی آئندہ کارآمد باتیں
"	اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا		دوسرا باب
"	اللہ تعالیٰ کا مخلوق پیدا کرنے	۱۳۴	علم عقائد کا بیان
"	سے پہلے خالق ہونا	"	اقسام احکام شرع
۱۵۷	اللہ تعالیٰ کی کلام اور مخلوق کی	"	مشروعات
"	کلام میں فرق	۱۳۷	اقسام علم عقائد
"	اللہ تعالیٰ کی صفات اور ہماری	"	قسم اول
"	صفات میں فرق	"	قسم دوم
"	اللہ تعالیٰ کی کلام کے آلات اور	۱۳۸	قسم سوم
"	ہمارے آلات میں فرق	"	بہتر فرقوں کا حدوث
"	اللہ تعالیٰ کا جوہر عرض اور جسم		نحوارج
"	وغیرہ سے خالی ہونا	۱۳۹	شیعہ۔ قدریہ
۱۵۸	اللہ تعالیٰ کا شریک اور مثل نہ ہونا	۱۴۰	جبریت، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ
"	اللہ تعالیٰ کے ہاتھ و منہ اور نفس	"	فرقہ ناجیہ
"	کا مطلب	۱۵۱	مسائل جزئیہ میں اختلاف کی وجہ
"	اللہ تعالیٰ کا علم	۱۵۳	فقہ اکبر
۱۵۹	قضا و قدر	"	ایمان مجمل کی تعریف
"	مومن اور کافر کی حقیقت	۱۵۴	توحید ذات باری
۱۶۱	انبیاء کا معصوم ہونا	"	صفت ذاتی
"	پیغمبر عرب کی تعریف	"	صفت فعلی

- ۱۴۰ وصیت نامہ امام اعظم
 " بارہ خصائل مذہب حقہ کا بیان
 ۱۴۱ پہلی فصل - ایمان کی حقیقت
 ۱۴۲ ایمان کی کمی بیشی کا بیان
 " دوسری فصل - ایمان اور عمل میں فرق
 ۱۴۳ نیکی اور بدی کا خالق اللہ کو جاننا
 " تیسری فصل - اعمالِ بندگان کے اقسام
 ۱۴۴ پہلی قسم - دوسری قسم - تیسری قسم
 " چوتھی فصل - استوائے عرش کا
 " بیان
 ۱۴۵ پانچویں فصل - قرآن مجید کا مخلوق
 " نہ ہونا
 ۱۴۶ چھٹی فصل - صحابہ کبار کا سب سے
 " بہتر ہونا
 ۱۴۷ ساتویں فصل - پیدائش اعمال انسانی
 " کی حقیقت
 " اقسام انسان
 ۱۴۸ آٹھویں فصل - قدرت کا کام کے
 " ساتھ ہونا
 " نویں فصل - مسیح موندہ اور نصرانہ
 " کا حکم
 ۱۴۹ دسویں فصل - قلم کا لوح محفوظ
 " پر لکھنا

- ۱۴۱ صحابہ کبار کی تعریف
 ۱۴۲ مسلمانوں کا گناہوں کے سبب کافر نہ ہونا
 " مسلمانوں کا گناہوں کے سبب
 " روزخ میں جانے یا نہ جانے کا حکم
 ۱۴۳ معجزہ اور کرامت
 ۱۴۴ دیدار ذات باری کی کیفیت
 " تعریف ایمانی
 " ایمان اور اسلام میں فرق
 ۱۴۵ ثواب و عذاب گنہگاراں
 " شفاعت گنہگاراں
 " اعمال کا تولد اور حوض کوثر کا
 " برحق ہونا
 ۱۴۶ بہشت اور دوزخ کا مخلوق ہونا
 " شیطان اور ایمان
 ۱۴۷ سوال منکر نکیر اور عذاب قبر وغیرہ
 " کا برحق ہونا
 " عجیب زبان میں اسمائے صفات
 " باری تعالیٰ کا جائز ہونا
 " اللہ کا بندہ سے قرب و بعد کا معنی
 فضائل آیات قرآن
 ۱۴۹ حضرت کی اولاد وغیرہ
 ۱۵۰ شہر کے وقت اعتقاد کا حکم
 " معراج اور آثار قرب قیامت کا برحق ہونا

۲۰۲ تمام بزرگان سلف کا مقلد ہونا

۲۰۳ مذاہب اربعہ کے مانند

پانچواں باب

۲۰۵ مختصر حالات امام ابو حنیفہ

سن پیدائش

۲۰۶ امام صاحب کے حق میں

حضرت علی رضی عنہ کی دعا

حنفی اولیاء کے اسماء مبارک

۲۰۷ قصیدہ امام عظیم کے مناقب میں

۲۰۸ امام عظیم کی شان میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت

۲۰۹ امام عظیم کا امام جعفر صادق کی گود

میں پرورش پانا

تعریف صحابہؓ

فرق مابین روایت اور لقاء

۲۱۰ تعریف تابعی

تعریف تبع تابعی

امام عظیم کے تابع ہونے کا ثبوت

بہتر زمانہ روایت رسول کا خاصہ

امام صاحب کے زمانہ میں کون

کون سے صحابہ زندہ تھے

علامہ سیوطی کی تحقیق امام عظیم

گیا رہیں فصل۔ عذاب قبر اور جنت ۱۷۹

دوزخ وغیرہ کا برحق ہونا

بارہویں فصل۔ قیامت اور حشر و نشر ۱۸۰

کا برحق ہونا

تیسرا باب

۱۸۱ علم فقہ کی تدوین

۱۸۲ علم حدیث کی تدوین

۱۸۳ زمانہ صحابہ میں حدیث دانی کا طریق

تابعین کے زمانہ میں حدیث دانی

کا طریق

تبع تابعین کے زمانہ میں حدیث دانی ۱۸۴

کا طریق

معیار حدیث میں غیر مقلدوں کی غلط فہمی ۱۸۵

قواعد و احوال مذہب حنفیہ ۱۸۶

چوتھا باب

۱۸۹ تقلید کا بیان

۱۹۰ تقلید کی ضرورت

سلف۔ تابعین کی اتباع کی ضرورت ۱۹۱

تقلید کے متعلق بعض اعتراضات ۱۹۲

کے جوابات

۱۹۳ تقلید شخصی کے وجوب کا ثبوت

۲۰۱ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،

کے اتقاات کا ثبوت

حافظ ابن حجر کی تحقیق

۲۱۱

خلاصہ مطلب

"

امام صاحب کا حافظ حدیث ہونا ۲۱۲

امام صاحب سے ایک ہزار سات سو "

احادیث کا مروی ہونا "

ثبوت روایات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۳

امام صاحب کے استادوں کی تعداد "

داتا گنج بخش لاہوری کی رائے امام صاحب ۲۱۵

کی نسبت "

داتا گنج بخش لاہوری کا روایتے صادقہ "

امام صاحب کی نسبت "

مجدد الف ثانی کی تقریر امام صاحب ۲۱۶

کی شان میں "

عبداللہ بن مبارک کا قصیدہ امام اعظم ۲۱۸

کی شان میں "

امام صاحب کا زہد و تقویٰ ۲۱۹

امام صاحب کی خواب کی تعبیر ۲۲۰

امام صاحب کا خانہ کعبہ کے دروازہ "

پر دو رکعت میں تمام قرآن مجید کا پڑھنا "

امام صاحب کا ۳۶ برس تک عشاء "

کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا "

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ۲۲۱

امام صاحب کا قرأت سورہ فاتحہ ۲۲۲

خلف الامام کے بارے میں مناظرہ "

رفع یدین کے متعلق امام صاحب "

کا امام اور داعی سے مناظرہ "

امام ابو موسیٰ موفق کا قصیدہ ۲۲۳

امام صاحب کی شان میں "

اجتہاد کی تعریف اور امام اعظم رحمۃ ۲۲۴

اللہ علیہ کا مجتہد ہونا "

جواب شبہ عدم انقضاء اجتہاد ۲۲۵

امام صاحب کے قیاس کا طریقہ ۲۲۶

قیاس بالملل اور قیاس صحیح کی تحقیق "

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عہدہ ۲۲۷

قضا سے انکار کرنا

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ۲۲۸

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا

مقام دفن و میرہ "

انکار اربعہ کی کس ولادت اور

سن وفات

دعا ۲۲۹

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی

سجود عمر وی کی فہرست

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۰

کے شاگرد

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات ۲۴۰
آپ کی پیدائش اور وفات کی
تاریخ۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات
امام زفر کا نسب نامہ
آپ کا علم و فضل
پیدائش و وفات کی تاریخ

شاگردوں کی بیعت سے استاد کی
قابلیت کا اندازہ

قصیدہ فارسی امام اعظم رحمۃ اللہ
علیہ کی شان میں

نماز حنفی مدلل کے اگلے حصوں کے
دلائل مسائل کا نمونہ

فقہ حنفی کے مسائل کا حدیث کے
مطابق ہونا۔

نماز حنفی مدلل کے حصوں کی خوبی ۲۴۲

ایک مثل کا بعد ظہر کے وقت کا
باقی رہنے کا ثبوت

اندام نہانی کو ہاتھ لگانے سے وضو
کے نہ ٹوٹنے کا ثبوت

عورت کو چھونے سے وضو کے نہ
ٹوٹنے کا ثبوت

چوتھائی سہ کے مسح کرنے کا ثبوت ۲۴۷

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ۲۴۶

مشہور و معروف شاگرد

امام صاحب کی عظمت و شان

میں وکیع کی دلچسپ تقریر

امام سائب کے نامور شاگرد ۲۴۷

قاضی ابویوسف کا حال

قاضی صاحب کا نسب نامہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی دعا قاضی صاحب کے حق میں

قاضی صاحب کا تحفظ احادیث
ہونا۔

قاضی صاحب کا عہدہ قضا پر ۱۳۸
نامور ہونا۔

قاضی صاحب کی تعلیم و تدریس

قاضی صاحب کا ایک عجیب فیصلہ

نتیجہ حکایت ۲۴۹

قاضی صاحب کی تاریخ ولادت

وفات۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس

آپ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

کی والدہ سے نکاح کرنا

آپ کا عہدہ قضا

۲۵۲	ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت۔	۲۴۷	وضو میں بسم اللہ کے شرط نہ ہونے کا ثبوت
۲۵۳	قعدہ اخیرہ میں قعدہ اولیٰ کی طرح بیٹھنے کا ثبوت۔	۲۴۸	نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنے کا ثبوت۔
۲۵۴	پہلی اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے وقت نہ بیٹھنے کا ثبوت	۲۴۹	امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا ثبوت۔
۲۵۵	قضاۃ سنت فجر کو طلوع آفتاب کے بعد ادا کرنے کا ثبوت	۲۵۰	دوسرا جواب
۲۵۶	وتر کی تین رکعت اور قنوت قبل الرکوع پڑھنے کا ثبوت	۲۵۱	رفع اشکال و تعارض
۲۵۷	نماز فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھنے کا ثبوت۔	۲۵۲	رفع اشکال و تعارض
		۲۵۳	رفع یدین کے نہ کرنے کا ثبوت۔
		۲۵۴	آمین آہستہ کہنے کا ثبوت

نماز حق مطلق

دیباچہ

حمداً ربی تعالیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ أَقْدَارَ الْعُلَمَاءِ بِمَقْدَارِ مَعْرِفَةِ كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ ثُمَّ هَدَى الْمُحَدِّثِينَ
 بِمَصَابِيحِ الْمَصَابِيحِ مِنْ شَبْهِ الظُّلُمِ وَجَعَلَ عِلْمَ الْكِتَابِ كَالْعِلْمِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَصْحَابِ
 الْأُمَمِ وَأَصْبَغَ عَلَيْهِمْ سَوَائِغَ النِّعَمِ بِعُرْفَانِهِ بِمَصَابِيحِ الشَّيْخَةِ وَالْعُرْفَانِ الْمُقَدَّمَ وَأَعَزَّهُمْ
 فِي الدَّارَيْنِ وَالْكَرَمِ وَأَحَدَهُمْ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي السَّابِقِ الْقَدَمِ بِالْقُرْآنِ الْأَحْكَمِ فَقَالَ الَّذِينَ
 يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْأَلْثَمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّهُمَّ فَسُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ الْحِكْمَ فِيمَنْ أَخْرَقَهُ قَدَمُ
 الْحَمْدِ حَمْدًا عَاجِزًا شَكْرًا أَوَّلًا مِنْ عَظِيمِ النِّعَمِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا كُفْرَ الْمُبْعُوثِ الْخَلِيعِ الْأُمَمِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَخْتِمَ
 كِتَابَ الْعِلْمِ بِهَا إِذْ تَخْتَمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ أَوْلُوا
 الْفَضْلِ وَالْحُكْمِ مَا عَبْدَ اللَّهُ حَمْدًا وَاحْتَرَمَ جَمِيعَ حَمْدِ شَادُاسٍ كَيْتَا وَسَبْعَ هَيْتَا وَلِرَبِّهِ عَالِمٌ كَوْنًا

زیبا ہے جو ہر ذرہ میں مہرِ ہم روز کی طرح عیاں ہے مگر کچھ عجب کثر شمع انداز ہے کہ آج تک ان آنکھوں سے نہاں ہے ۵

آنکھیں تجھ کو ڈھونڈتی ہیں دل ترا گرویدہ ہے
بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں ہے تو آشکار
جلوہ تیرا دیدہ ہے صورت تری ناویدہ ہے
اور گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک ناویدہ ہے

یا یوں سمجھئے جیسا کہ ایک عاشق صادق نے کہا ہے ۵

اسے تیر غمت راولِ عشاق نشانہ
عالم بہ تو مشغول تو غائب زمانہ

انسان ضعیف البیان کی کیا طاقت ہے کہ اس بحرِ فضا میں قدم رکھ سکے اور اسکی اوصاف کا ایک شمع بھی بیان کر سکے۔ یا حیطہ تحریر میں آ سکے جب کہ مقربانِ بارگاہِ عالی مَاعَبْدًا نَاك حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ کے معترف ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے ۵

حمد بے حد مر خداے پاک را
آنکہ در آوٹم دمید اور روح را
آنکہ فرماں کر و قہر شس باد را
آنکہ لطفِ خویش را اظہار کرو
اے خداوندے کہ ہنگامِ سحر
سوئے او خصمے کہ تیر انداختہ
آنکہ اعدا را بدربار کشید
چوں عنایتِ قادرِ قیوم کرو
باسیماں داد ملک و سروری
از تین صابر بکریاں قوت داد
اے یے را ازہ بر سرے کشد
آنکہ ایماں داد مشتِ خاک را
داد از طوفاں نجات او نوح را
تا سزائے کرد قومِ عاد را
با خلیشش نار را گلزار کرو
کرد قومِ لوط را زیر و زبر
پشتہ کارش کفایت ساختہ
ناقد را از سنگِ خاراد کشید
در کف داد و آہن موم کرو
شد مطیعِ خائشش دیو و پری
ہم ز یونس لقمہ با حوت داد
دیگرے را تاج بر سرے نہد

<p>اوست سلطان ہرچہ خواہاں کند ہست سلطان مسلم مرور اں یکے رانج و نعمت مے دہ اں یکے راز و دودھیاں دہ اں یکے بر تخت با صد عز و ناز اں یکے پوشیدہ سنجاب و سمور اں یکے بر بستر کنگاب و رخ طرفہ العینے جہاں برہم زند اں کہ با مرغ ہوا ماہی دہ بے پدر فرزند پیدا او کند مروہ صد سالہ راجی نہ کند صافے کز طیں سلاطیں میکند از زمین خشک روپا ند گیاہ پیش کس در ملک او انباز نہ</p>	<p>عالے راور دے ویراں کند نست کس راز ہرچہ چون و چرا دیگرے رانج و رحمت میدہ دیگرے در حسرت ناں جاں دہ دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز دیگرے خفتہ برہنہ در تنور دیگرے بر خاک خواری بستہ مخ کس نے آرو کہ آنجا دم زند بندگاں راولت نشاہی دہ طفل راور مہد گویا او کند این بجز حق دیگرے کئے میکند نخم راجہ شہیا طیں مے کند آسمان را بے ستوں دار و نگاہ قول اور الرحمن نے آواز نہ</p>
---	---

نعت سید المرسلین

درونا معدود اس نبی آخر الزمان جمیل جہاں پر جس کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام
کا حسن بھی گرو ہے

اکنوں توئی جمیل جہاں گرچہ ازیں آوازہ جہاں زکناں برآمدہ
لا تعدا ولا تحصى سلام اس افتاب عالم تاب اور اسکی آل و اصحاب پر جس کے چہرہ انور کی

چمک دمک سے مہتاب بھی سرنگوں ہو جاتا تھا۔ اور جس گل رعنا کا نہ فقط میں بلکہ مجھ ایسے
ہزاروں غزل سراہیں سے

نہ من برآں گل رعنا غزل سراہیم و بس کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزار آئند
اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت اس رحمۃ للعالمین پر اور اس کے بار و انصار پر جس کا کاشانہ فیض
و رحمت آج تک واسطے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سے

بعد ازیں گوئم نعت مصطفیٰ سید الکونین ختم المرسلین آنکہ آمد نہ فلک معراج او شد و جوش رحمتہ للعالمین صد ہزاراں رحمت جاں آفریں آنکہ شد یار شش ابو بکر و عمر آں یکے اور از رفیق غار بُود صاحبش بودند عثمان و عشی آں یکے کان حیا و حلم بُود آں رسول حق کہ خیر الناس بُود ہر دم از ماصد و رود و صد سلام	آنکہ عالم یافت از نورش صفا آخر آمد بُود فخر الاولین انبیاء و اولیا محنت سراج او مسجد او شد ہمہ وئے زمین بروے و برآں پاک طاہرین از سر انگشت او شش شد تمر واں و گرتش کیش ابرار بُود بہر آں گشتند در عالم ولی واں و گرباب مدینہ علم بُود عجم پاکش حمزہ و عباس بُود بر رسول و آل و اصحابش تمام
---	--

فضیلت ائمہ مجتہدین

ہزاراں ہزار رحمت اُن مجتہدان دین پر جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت میں سعی
بلغ کی اور تمام اہم اور مشکل مسائل کو آسان کر دیا ہے

آں امامانے کہ کروند اجتہاد بوصیفہ بد امام باصف با فضل حق قرین جان او صاحبش بویوسف قاضی شدہ شافعی اوریں و مالک بازفر احمد حنبلی کہ بود او مرد حق روح شاں در صد حقیقت شاو باد	رحمت حق بر روان جسد باد آں سراج امتان مصطفیٰ شاو باد ارواح شاگردان او وز محمد و الممن راضی شدہ یافت زیشان دین احمد زبیر در ہمہ چیز از ہمہ برودہ سبق قصر دین از علم شاں آباد باد
---	---

حالات مصنف

ابتدائی حالات

فقیر تقصیر بندہ ناچیز ابوالشیر محمد صالح حنفی نقشبندی مجددی گدی نشین بن
منظر الطاف حقانی مصدر معارف حمدانی زبدہ و اصلین عمدہ کا ملین ماہر علوم عمیر
واقف فنون اصلیت و فریت عالم عامل و اعظ خوش تقریر ناصح سرابا تاثیر حضرت
مولانا مولوی مست علی حنفی نقشبندی مجددی قادری چشتی مرحوم مغفور سقّی اللہ ثراؤ و
جعل الجنۃ مثواک ساکن موضع پیرانوالی ضلع سیالکوٹ حال وارد لاہور دینہ ازبک
شعار سلمان بھائیوں کی خدمت بابرکات میں یوں فرمط از ہے کہ جب یہ فقیر تقصیر بیل البصا
تقصیر لا استطاعت ساڑھے تین برس کا تھا نواسہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر سے والد ماجد صاحب
کاسایہ جو ایک بڑی رحمت اور نعمت عظمیٰ ہوتا ہے اٹھالیا۔ اور میں کس میرسی کی حالت میں پڑا
رہا اور تمام عیش و آرام جو باپ کی زندگی میں موجود تھے وہ سب کا عدم ہو گئے غرض
والد صاحب کے انتقال سے نہ صرف ہمارے خاندان کو ہی صدمہ پہنچا۔ بلکہ تمام
حلقہ شائع میں بالخصوص آپ کے ندام اور راسخ الاعتقاد معتقدوں کے گھر بھی
ماتم گدہ ہو رہے تھے۔ اور وہ درد دل اور آہ و بکا سے یہ مثنوی پڑھتے تھے

اوصاف والد ماجد
مولوی مست علی

کون عالم میں ایسا عالم ہے
 کس کے دنیا میں ہیں فیوض ایسے
 کس کا شہرہ ہے شرق سے تا غرب
 جس نے جو پوچھا کہہ دیا فوراً
 نظری اُن کو سب بدیہی تھے
 تھے وہ حلال عقد لائیکس
 فن اگر فضل تھا تو وہ مفتاح
 کون ہے ایسی جامعیت کا
 ایسا خوش ہے کہاں فاضل
 حُسن صورت میں احسن لہِ نظر
 کیا لکھیں اُن کے ہم محاسن کو
 تھے وہ شیریں کلام و خندہ دہن
 ہر کسی سے بخندہ پیشانی
 کاشف معنی فروع و اصول
 تھے وہ علامہ جمیع علوم
 اوج چرخ معانی و الفاظ
 نکتہ دان ضائر و اعلام
 صدر ایوان منصب تدریس
 بدرخشان آسمان علوم
 عالم قدس کے سوار و سے
 تھے کمالی جمال کے مصباح

کس کے ایسے بلند ہیں درجات
 کس کے ایسے ہیں دین میں برکات
 کس کی ایسی ہوئی حیات و ممات
 کیا ہی حاصل تھے اُن کو معلومات
 اُن کو معلوم سب تھے مجہولات
 تھے وہ کثافت سیرا پاضات
 علم اگر سقف تھا تو وہ مرقات
 عالم و عامل و کریم الذات
 کس میں ہیں جمع ایسے نیک صفات
 حُسن سیرت میں احسن العادات
 کیا کہیں چھوٹا منہ بڑی ہے بات
 بات تھی اُن کی مثل قند و نبات
 مسکرا کر وہ کرتے تھے ہر بات
 واقف کلیات و جزئیات
 تھے وہ فہم جامع نکات
 موج بحر لغات و مصطلحات
 رمز فہم معارف و نکرات
 شاہ ذیشان ملک معقولات
 مہر تابان اوج منقولات
 ہوتے تھے وار و ان پر الہامات
 تھے جمال کمال کے مشکات

مستفیض اُن سے ہوتے تھے ہر روز
 اُن کے ہر وقت فیض تھے جاری
 کیسا حاصل تھا اُن کو علم سیر
 تھا خداداد علم و فضل اُن کا
 فقہ تھی اُن کی فتنہ مجتہدین
 اور تفسیر اُن کی تھی تفسیر
 تھے وہ نزدیک سب اُمروں سے
 حق کی مرضی میں اُن کی مرضی تھی
 بے تعصب تھے اور با انصاف
 نہ تھی افراط ان میں اور تفریط
 عمل اُن کا تھا سب شریعت پر
 ظاہر و باطن اُن کا اکساں تھا
 تھے ولایت کے اُن میں سب احوال
 علماء کو جو چاہیں باتیں
 ہیں کمالات بشمار اُن کے
 رَبِّ اَدْخِلْهُ جَنَّۃَ النَّارِ
 مَوْتُهُ كَانَ شَلْمَةً فِي الدِّیْنِ

طلباء اور مشائخ اور سادات
 گرمی ہو خواہ جاڑا یا برسات
 جانتے تھے سبھوں کی کیفیات
 تھے وہ بحر فیوض و انعامات
 اور حدیث اُن کی تھی حدیث ثقات
 تھی قراءت قراءت آیات
 دور تھے اُن سے جملہ منہیات
 ہوئی اسپیں ہی آخر ان کی نجات
 با ستانت تھے اور بے ہفوات
 بین بین اُن کے تھے سبھی حالات
 معرفت کے بھی اُن کو تھے جذبات
 جیسے مرآت میں ہوں مرئیات
 اور کرامت کے انہیں سبھے صفات
 سبھے اُن میں فضائل و برکات
 حد سے زائد ہیں اُن کے تعریفات
 حَالِدًا فِي الْقُصُورِ وَالْعُرْفَاتِ
 اِنَّهٗ قَالَ شَا فَعَرَّعُصَاتِ

الغرض جب میں پانچ برس کا ہوا تو والد ماجد کے بڑے بھائی مولوی امیر علی صاحب الغرض
 انجمنی والہ جلی مرحوم مغفور سے قرآن مجید پڑھ کر مدرسہ دیہاتی کی پہلی جماعت میں داخل ہوا جب
 پانچویں جماعت تک پہنچ گیا تو میرے تاپا صاحب موصوف مجھے اور میرے بڑے بھائی مولانا
 سہ راقم الحروف کے والد ماجد صاحب کرامات اور دیگر حالات علیحدہ لیا واللہ کے زمرہ میں شائع کئے جائیں گے۔ (مصنف)

مولوی محمد صادق صاحب مرحوم مغفور کو بمقام جوڑہ ضلع گوجرانوالہ میں ہمراہ لے گئے۔ جہاں
حضرت مخدوم عالم و عالمیان مجمع بحرین علم و عرفان محرم اسرار انور و متان صاحب سجادہ
حضرت غوث العالمین وارث الانبیاء والمرسلین جنید زمان شہلی و وراں مجدد العصر سیدنا
و مولینا و مرشدنا فقیر محمد المعروف باباجی صاحب لیاطوی مدظلہم العالی و دوست برکاتہم الی یوم
النشور حسن اتفاق سے تشریف فرما تھے۔ آپ بیعت کی استدعا کی گئی۔ آپ نے نہایت ہی
مہربانی اور الطاف کریمانہ سے اس درخواست کو منظور کیا۔ اور تخلیہ میں بٹھا کر بیعت مسنونانہ
سے بہرہ اندوز کیا۔ پھر اپنے اپنی قدیمی محبت و الفت کے باعث روحانی تعلیم کے
حاصل کرنے کیلئے اپنے خلیفہ اکبر اعنی عمدۃ العلماء زبدۃ الفقہاء منبع فضل و احسان مجمع
علم و عرفان مظہر اسرار ازلی مہبط انوار لم یزلی حضرت سیدنا و مولینا غلام محی الدین صاحب
مرحوم و مغفور بن قطب زمان غوث و وراں زبدۃ السالکین عمدۃ العالمین حضرت خانقاہ المعرف
بہ خلیفہ صاحب مرحوم مغفور ساکن بولی شریف ضلع گجرات طیب اللہ صرقدہما و جعلہما بجنة
مقامہما کے سپرد کیا جو اُس وقت حسن اتفاق سے موجود تھے۔ آپ وقتاً فوقتاً تشریف لا کر خاکسار
کے تاریک و رنگ آلودہ دل کو اپنی باطنی توجہ سے صقل اور منور کرتے رہے۔ گو ان دنوں
میں انگریزی تعلیم کے درپے تھا۔ لیکن انگریزی تعلیم سے میرے خیالات میں کسی طرح کا
تغیر و تبدل نہ ہوا۔ اور نہ میرے پاؤں صراطِ مستقیم سے وگمگائے۔ جیسا کہ آج کل عام انگریز
خوانوں کا حال تجربہ شدہ دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ میں توسید ماسادہ پیرانی وضع قطع کا مسلمان ہوں اور
انشاء اللہ تاویم واپس اسی سیدھے راستے پر قائم رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بالعموم
اور خاکسار کو بالخصوص سلف صالحین کا متبع کرے اور انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق
بخشنے آمین ثم آمین۔

الغرض میرے خیالات میں فلسفہ اور سائنس سے تغیر نہ ہونے کا اصلی سبب
محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور والد ماجد صاحب مرحوم اور برادر مملوئی محمد صادق صاحب

مرحوم کی باطنی توجہ اور اس سلسلہ پاک کی برکت اور جناب زبدۃ العارفین عمدۃ الواصلین کی روحانی امداد سے ہوا جن کی تعریف میں بے ساختہ یہ اشعار نکل رہے ہیں ۵

سرورِ عالم شہِ دنیا و دیں ماہیِ دریا کے توحیدِ خدا واقفِ اسرارِ حق و انائے راز شاہِ دیں سرخیلِ جسدِ اولیاء پیشوا و شاہِ شائمانِ جہاں رہنمائے زبدۃ اربابِ علم حاشیِ دینِ متینِ خیرِ الامم اخترِ چرخِ ہدایہ عطا قبلہ ارباب و اصحابِ یقین یعنی پیر اور مرشد اور مولا میرے حضرتِ فقیر محمد اولیاء ہیں وہ بیشک منظرِ انوارِ حق چاہئے تجھ کو اگر وصلِ خدا عکس سے اس نور کے تارے پر الغرض جو راہِ حق مطلوب ہے گرچہ یہاں سے کر گئے ہیں انتقال بلکہ سوچند اس کو ہے نورِ وضیا اب تو بیشک وہ سرِ سرِ نور ہے جب کہ ہووے شوقِ دیدارِ خدا	عاشق و معشوقِ رب العالمین منظرِ حقِ مقدرِ سرِ خفا بے نیازِ عالمِ حق سو با نیاز تاجِ بخشِ اصفا و اتقیا مقتدائے جانِ جاتانِ جہاں رہبرِ ہر قدوۃ اصحابِ علم وافعِ بدعات و کیں کفر و ظلم بحرِ علمِ معرفتِ نجمِ الہدایہ کعبۃِ عتباتِ ازل و اہلِ دیں حضرتِ فقیر محمد نیک پے پیر و مرشد ہیں مرے اور رہنما سر سے ہاتھ تک مقدرِ انوارِ حق سایہِ فقیر محمد میں تُو آ سوئے ہانماں پر پڑے تیری نظر جا قدم لے دوڑ میرے پیر کے فیضِ باطن ہے ولے اُنکا بحال کیونکہ پر وہ جسم کا بھی اُٹھ گیا نور ہے سایہ سے بالکل دور ہے اُن کے مرقد کی کریمیت وہ جا
---	--

مولد و مقدر شریف ان کا سپر
 گزرنے آوے تجھ کو کوری سے نظر
 گاؤں چوراہے اک جائے ہدا
 مولد پاک آپ کا ہو اور مزار
 اعتقاد دل سے جو جاوے وہاں
 دیکھتے ہی اس کے مجھ سے یقین
 کرتے ہی زیارت مزار پاک کی
 کیوں پھرے ہے جا بجا سہارا
 جو نہ قدرت تجھ اُس نور تک
 ہیں بہت اُن کے خلیفہ اور مرید
 ہیں مرید اور طالب اُن کے پیشوا
 لبیک اُن کا مرتبہ دیکھے ہو وہ
 اُن کا رتبہ کب تجھے آوے نظر
 ہے نگہ میں اس قدر اُن کی اثر
 دیکھتے ہی اُن کے دم میں اداخی
 اس طرح کے چھوڑ کر مردانِ مرد
 اُن کی برکت سے مجھ بھی اسے خدا

خلق میں روشن ہو چل شمسِ قمر
 پوچھ لے مجھ سے ثواب اسے بخیر
 مسکن و ماوا ہو اس جا آپ کا
 اس جگہ توجان لے اے ہوشیار
 اس پہ سب اسرارِ باطن میں عیاں
 اُس کو ہو ویدار رب العالمین
 ہوویں ظاہر اُس پہ اسرارِ خفی
 سایہ فقیرِ محمد میں تو آ
 اُنکے خلفاء کے توجا و امن ہو لگ
 پاسکے ہو اُن کو کب تو اسے سعید
 جن کی برکت ہو جہاں میں آشکا
 چشمِ بنیادِ دل مصفا جسکے ہو
 ہیرا ہے تو تو بالکل بے بھر
 سنگِ نیریز جس سے ہوں رشکِ قمر
 سوبرس کا بت پرست ہو مویلی
 چھانتا پھرتا ہو کیوں عالم میں گرد
 اپنے کوچہ کا ذرا راستہ بتا

الغرض جب میں نے انگریزی تعلیم چاہا صاحب ڈاکٹر صوبیدار فیض احمد خاں انگریزی
 مجسٹریٹ رائے تعالیٰ ان کو جمیع حوادثِ روزگار سے محفوظ و مصون رکھے اور ان کے
 تازہ پودوں (اولاد) کو سرسبز اور شاداب کرے کی امداد و استعانت سے ضرورت کے
 مطابق حاصل کر لی تو پھر میں ۱۸۹۶ء میں لاہور آکر ملازم ہو گیا اور دورانِ ملازمت

میں میں لاہور کے چیدہ چیدہ علماء و فضلاء سے عربی فارسی کی کتب متداولہ پڑھتا رہا گو
میں نے کئی دفتروں میں ملازمت کی۔ لیکن اس شغل کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ الحمد للہ
کہ تھوڑے عرصے میں تمام فقہ و احادیث اور تفسیر کی کتابوں کو عبور کر لیا۔ پھر پنجاب و
ہندوستان کے نامی گرامی علماء و فضلاء کی خدمت اقدس میں وقتاً فوقتاً جا جا کر علمی و تحقیقی اور
بعید از فہم مسائل کی تحقیق و تدقیق کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہا شکر ہے کہ میری تمام شبہات و
اعتراضات و اشکال رفع ہو گئے۔ پھر بسا اوقات میرے دل میں یہ خیال موجزن ہوا کرتا تھا
کہ تبلیغ احکام کرنا بھی ضرور چاہئے۔ چونکہ ملازمت کی پابندی سے زبانی وعظ وغیرہ تو ہو نہیں
سکتا تھا۔ اس لئے کئی رات دن اسی سوچ بچار میں گذر گئے آخر اتفاقاً غیبی سے تصنیف
و تالیف کی طرف میلان طبع ہوا اور یہ کام بھی نہایت مستحسن تھا۔ چنانچہ بزرگان دین رحمۃ اللہ
فرماتے ہیں کہ جنت اُس شخص کے لئے ہے جو اپنے بعد اپنی قلمیں اور روشنائی چھوڑ
جائے یعنی ایسی کتابیں تصنیف و تالیف کر جائے جن کے پڑھنے سے اور لوگوں
کو بھی علم کا اشتیاق پیدا ہو اور وہ صراطِ مستقیم پر قائم ہو جائیں۔

باقیات الصالحات

نکھو اپنے قلم سے کچھ تو ایسی چیز کو نکھو | کہ اگر دیکھو قیامت میں تو ہو دو خوش تمہارا دل
صحیح حدیث میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسکی زبان سے
حق بات نکلے اور لوگ اُس پر عمل کریں تو اُس کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ اُس کو پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی باقیات الصالحات ہیں جن
کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف رکوع ۶ میں ارشاد فرماتا ہے:- الْمَالُ وَالْبَنُونَ
زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مِّمَّا مَلَٰہِ
اور اولاد و دنیا کی زندگی کی آرائش ہیں۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے
نزدیک ثواب میں اور بہتر ہیں توقع کے اعتبار سے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا اثر و بر

تک قائم رہے۔ جیسے علم سکھا جانا۔ نیک تربیت کر کے اولاد صالحہ چھوڑ کر جانا۔ مسجد میں باغ رکھتے وغیرہ وقف کر جانا یا کوئی نیک رسم جاری کر جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ حدیث میں ہے :- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ عِلِّمَ عِلْمًا أَوْ أَجَرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بَيْرًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مَصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ عَرَسَ نَحْلًا يَعْنِي أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَ مَرُوي ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے سات چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک دینی تعلیم دوسرے نہر جاری کرنا۔ تیسرے کنواں کھدوانا چوتھے مسجد بنانا۔ پانچویں قرآن مجید چھوڑنا۔ چھٹے اولاد صالحہ چھوڑ جانا کہ اس کے واسطے مغفرت طلب کرے۔ ساتویں درخت وغیرہ لگانا۔

انحمد للہ میں نے اس مرحلہ کو بہت جلد طے کر لیا اور مفصلہ ذیل کتابیں یکے بعد دیگرے چھپ کر شائع ہو گئیں۔ اور علما و فضلاء نے میری تصانیف کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ بالفعل یہ کتابیں تیار ہو کر چھپ چکی ہیں :-

(۱) مسائل العیدین۔ جس میں دو نوعیدوں کے تمام جزئی مسئلہ ایک عجیب ترتیب سے جمع کئے گئے ہیں۔ کہ پڑھتے ہوئے دل نہیں اکتاتا۔ قیمت ۲۰

(۲) التوحید۔ جس میں مسئلہ توحید کو حنفی مذہب اور صوفی مشرب کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ اسمائے حسنی کی تشریح ہے۔ قابلہ بد اور بری معرکہ الار کتاب ہے۔ قیمت ۳۰

(۳) سوانح عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ آلہ وسلم حصہ اول جس میں نور مبارک کا مفصل بیان لکھا گیا ہے۔ فلسفہ اور سائنس سے ہر ایک مسئلہ کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے۔ حصہ دوم چھپ رہا ہے۔ جس میں سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی حالات مفصل اور مدلل لکھے گئے ہیں۔ قیمت حصہ اول

(۴) سلسلہ اسلام جس کے دس حصے چھپ چکے ہیں چنانچہ پہلے حصہ میں پانی کے مسائل ہیں۔ دوسرے میں نجاستوں کا بیان ہے۔ تیسرے میں غسل کے مسائل کا ذکر ہے۔ چوتھے میں

احکام و ضوابط کی تشریح کی گئی ہے۔ پانچویں میں تیمم کے مسائل قلمبند کر گئے ہیں۔ چھٹے حصہ میں مسجد کے احکام لکھے گئے ہیں۔ ساتویں میں اذان کے مسائل کا بیان ہے۔ آٹھویں۔ نویں اور دسویں حصہ میں نماز کے احکام مفصل طور پر مرقوم کئے گئے ہیں۔ قیمت فی حصہ ۴ روپے۔

(۵) نماز مترجم۔ جس میں علاوہ نماز کے ترجمہ کے بچوں کی واسطے نماز کے ضروری ضروری مسائل بھی لکھ دیئے ہیں تاکہ بچوں کو باسانی ساتھ ساتھ مسائل بھی یاد ہوتے جائیں قیمت ۲ روپے۔

(۶) خطبات الحنفیہ۔ جس میں سال بھر کے ۵۲ نظم و نثر عربی خطبے مع ۵۲ موعظ حسنہ مندرج ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف کسی اور وعظ کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی نہایت ہی مختصر و مفید ہے قیمت ۴ روپے۔

(۷) ظہور قیام امام مہدی حصہ دوم۔ جس میں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی موعود کا بیان ہے۔ اور کاؤب پنجاب کی قلعہ کی کھولی گئی ہے۔ قیمت ہر دو حصہ ۸ روپے۔

(۸) جنگ بلقان کے چشم دید حالات۔ جس میں جنگ بلقان کے صحیح صحیح واقعات جمع کر گئے ہیں قیمت ۵ روپے۔ علاوہ ازیں کئی کتابوں کے مضمون تیار ہیں جو انشاء اللہ العزیز کے بعد شائع ہوتے رہیں گے۔ غرض نقشہ بہت کڑا یا د ماند۔ کہ ہستی رائے نے بینیم بقائے +

اسلام کی نازک حالت

گل پتر مُردہ کی مانند جھکائے سر مہوں
آشنا کوئی نہ غمخوار ہے اس وقت مرا
نکل نرگس کے میں حیراں اور تشدد مہوں
کون جز ذاتِ خدا یا رہے اس وقت مرا

مسلمانوں یہ دل کو دو ٹکڑے کر دینے والے اشعار جو اس وقت آپ کے گوشِ مبارک سن رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس بیکس اور مظلوم کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ آہ یہ ایک ایسے بیکس و دور از وطن کی آواز ہے جس کا باپ رحمت ہو کر دنیا میں آیا تھا۔ یہ اُس مظلوم یتیم کی آواز ہے جس کے باپ نے کل جہان کی دینی اور دنیاوی ترقی کیلئے ایک ناقابلِ ترمیم مکمل قانون خود اہل جہان پر پیش کیا تھا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کلامِ ربانی یا قرآن مجید کہتے ہیں اور جس پر عمل کرنے سے ہمارے اسلاف کو ہر طرح کی عظمت حاصل ہوئی تھی کہ آج صدیاں گزر جانے پر بھی قرطبہ اور گرینڈا کے کھنڈِ ران کی شاہانہ سطوت و شوکت کا زبانِ حال سے پتہ دے رہے ہیں۔

مسلمانو! شاید بوجہ غائت بے توجہی کے آپ کا خیال نہ معلوم کر سکے کہ وہ مظلوم یتیم کون ہے۔ لہذا میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کروں گا۔ سنئے وہ بیکس و دور از وطن بیچارہ اسلام ہے جس کے حقیقی باپ حضورِ سرورِ کائنات و منجھ موجودات علیہ التحیات والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج یہ بوجہ ہماری غفلت اور اپنے ضعفِ انجبار کے سخت ترین حملوں سے ہندوستان کے ہر ایک کونے میں زبانِ حال سے فریادِ مچارا ہے

کہ بشد میری خبر لیجئے۔ لیکن عدائے برہنہ ناست کا مضمون ہے۔ اغیار اس بیچارے پر جان شکن حملے کر رہے ہیں اور اس کے مٹانے کا کوئی پہلو فروگزاشت نہیں کرتے۔ اس کو کمزور اور ناتواں دیکھ کر مقابلہ کو ہندوستان کے مذہبی اکھاڑے میں دو پہلوان اتر پڑے ہیں۔ ایک عیسائی مذہب اور دوسرے آریہ۔ ان دونوں مذہبوں کا پول اور ان کی بنیاد کا متزلزل ہونا تو ان کی خلاف فطرت تعلیم ہی سے ظاہر ہے۔ لیکن ان کی ظاہری قوت اور ان کی مانتو والوں کی جان نشاری نے ان کو یہ رتبہ دے دیا ہے کہ ان کے مذہبی واعظ آج فرانس۔ جرمن چین۔ لنڈن۔ جاپان۔ امریکہ میں اپنی مذہبی ناقص تعلیم کا راک الاپ رہے ہیں۔ ان کو کسی گورنمنٹ سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی۔ بلکہ قوم من حیث القوم اپنا فرض خود ہی ادا کرتی ہے۔ میں آپ سے عیسائی مذہب کے ایک فرقے کی جو انمردی اور یک جہتی کا تذکرہ کرتا ہوں جس کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں۔ اس فرقے کے کل آدمیوں نے خواہ وہ لنڈن کے رہو والے ہوں۔ یا کسی دوسری ولایت کے باہم یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم صبح کی چائے میں شیرینی نہ ڈالیں گے۔ بلکہ اس کا بچا ہوا پیسہ قوم کی مذکر خینکے تاکہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کو اشاعت مذہب میں مالی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اس فرقے کی سالانہ آمدنی تیس کروڑ روپیہ ہے جو اشاعت عیسائیت میں صرف ایک فرقے کی جانب سے صرف کی جاتی ہے۔ ایسے ہی نو پیدا شدہ فرقہ آریہ نے بھی ترقی کا کوئی زینہ نہیں چھوڑا۔ بلکہ وہ روز بروز اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لاہور۔ بنارس۔ ہر دوار اور ہر مختلف مقامات پر ان کے مذہبی مدارس جاری ہیں۔ جہاں دینی تعلیم کے علاوہ اسلام پر نکتہ چینی کرنے کا سبق بھی پڑایا جاتا ہے۔ ان سے نکلے ہوئے طلبہ کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے روشن خیال کہلاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسلام کے مقابلہ میں آتے ہیں یا کسی سماج کی اسٹیج پر رونق افروز ہوتے ہیں اس وقت آپ جو گل افشانی فرماتے ہیں ان کو سن کر ایک پرجوش مسلمان کا زہر آب آب ہو جاتا ہے۔ ان کی ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ جا اور بیجا طریقے سے مذہب اسلام کو نیچا دکھایا جائے۔ یا کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کا نام صفحہ

ہستی سے حرف غلط کی طرح میٹ دیا جائے *

مسلمانوں جب ایسے نامہذبانہ حملے پیچھے اسلام پر ہوں تو تہلاؤ وہ کیونکر نہ چینیے۔ کیونکر نہ چلائے۔ مسلمانوں اختیار تمہیں تک اپنی سیف لسان کا وار نہیں کیا کرتے بلکہ اُن کو بوسیدہ اور زمین میں گڑی ہوئی ہڈیوں کو جنہوں نے اُن کو حیوان سے انسان بنایا۔ جنہوں نے ان کو تہذیب سکھائی تھی۔ جن کی وجہ سے ان جنگلیوں نے اپنی شرگاہ کو چھپانا سیکھا۔ جنہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں وزارت کے نازک عہدہ کو بھی جو پوشیل حیثیت کے اعتبار سے کسی دوسری قوم کو دنیا کبھی بھی قمرین مصالحت نہیں ہے ان پر بند نہیں کیا۔ اُن کو ان احسان ناشناسوں نے پتھر سب و ستم کا تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ چونکہ یہ باغ اسلام کے پر منفعت شجر تھے۔ جب ان پر اسلام ہی کے سامنے آ رہے سب و ستم چلایا جائے تو وہ کیونکر صبر کر سکتا ہے۔ اس لئے وہ چیختا چلاتا ہے مگر بے افسوس وہ ہزار پیچھے چلائے۔ اس وشت پر خطر میں اسکی کون سنتا ہے۔ جہاں ہزاروں درندے اُس کو اور اُس کے حامیوں کو منہ پھیلانے ہوئے کھڑے ہوں۔

کون سنتا ہے فغان و ریش قہر و ریش بجان و ریش

مگر خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نہایت عظیم تاریکی میں بھی ایک آدھ بار بجلی چمک جاتی ہے اور حقیقی راستہ کا نشان مل جاتا ہے۔ سینکڑوں ناکامیاں اٹھاتے اور صد بار ٹھوکریں کھانے پر۔ بحمد اللہ مسلمان بیدار ہو گئے ہیں۔ اور اب انہوں نے بکا را وہ کر لیا ہے کہ ان رو باہ خصلتوں کی وہمکیوں کا جواب نہایت استقلال کے ساتھ دیا جائے۔ اور اسلام کے چہرے پر جو ہماری غفلتوں سے غبار آ گیا ہے اُس کو صاف کیا جائے۔ خدا مدد کرے۔ راقم الحروف کی جس نے ایسا نازک وقت میں اسلام جیسے قابل رحم یتیم پر تیس کھا کر اسکی حالت کے لئے کمر چسپ باندھی ہے۔ اور ارادہ کر لیا ہے کہ ایک سلسلہ ایسی کتابوں کا جاری کیا جائے۔ جس میں اسلام کی عقلی اور نقلی خوبیاں اردو زبان میں ظاہر کی جائیں اور اُن مسلمان نوجوانوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے اور اُن کے شبہات رفع کئے جائیں جو فلسفہ جدید کو پڑھ کر

مذہب کو غیر ضروری اور لاشیٰ محض خیال کرتے ہیں جن سے اغیار کی نامنڈ بانہ حملوں کی روک تھام ہو۔ چونکہ یہ ایک مہتمم بالشان کام ہے اس لئے بغیر کافی سامان کے اس کا چلنا غیر ممکن ہے اگر قوم نے اس طرف کافی توجہ کی تو انشاء اللہ وہ دن کچھ دور نہیں ہے کہ جب ہم آفتاب اسلام کو پھر خط نصف النہار پر یا سمت الہ اس چمکتا ہوا دیکھیں۔ روکھو میری کتاب التوحید اور سوانح عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ آلہ وسلم +

صاحبو۔ اگر آپ کے خیال میں مہتمم بالشان کام کی اعانت کی ضرورت معلوم ہوتی ہو تو اپنی اپنی پاکٹوں یا جیبوں میں ہاتھ ڈالئے اور اس یتیم کی حالت پر رحم فرما کر مالی اعانت فرمائیے۔ تاکہ آپ کو فردائے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم سے شرمسار ہونا نہ پڑے اور خدا کے حبیب کا قرب نصیب ہو۔

مومن کچھ ایسا دیباچہ ان کو سمجھ دے اور امداد جو کرے گا یتیموں کی برطرا۔ دو انگلیوں میں دیکھتے ہو جتنا فاصلہ	یہ وہ ہیں جن کے واسطے حضرت نے کہا اس کا بروز حشر بڑا ہو گا مرتبہ جنت میں مجھ میں نہیں نہ ہوا اتنا فاصلہ
---	---

ورنہ یاد رکھو کہ تم دنیا میں صرف چند روز کے لئے بھیج گئے ہو جو کچھ تم نے مال و متاع حاصل کیا ہے۔ یہ اسی وقت تمہارا ہو سکتا ہے جب تم اس کو اس کے مصروف میں صرف کرو۔ ورنہ زمین جائداد اور تمہاری کل اثاثا بیت کا مالک حقیقی تمہارا خالق ہے۔ ان میں سے تمہاری ایک چیز بھی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انا فانما زمانہ کا رخ ادھر اُدھر پھیر جاتا ہے۔ تمام جائدادیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یوم محشر میں مالک کل کو دھڑی دھڑی اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہو گا۔ غرض اس روز تمہارا دامن ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا ہاتھ۔ بتلاؤ اس وقت کیا جواب دو گے لہذا ایسے ضروری اور نہایت ضروری فرض کو ادا کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔

مسلمانوں و گاری کروا کی دل و جان سے	اگر منظور ہو تو ایک ہونا راہیرواں سے
-------------------------------------	--------------------------------------

تروتازہ کرو اپنی زمین اس ابر باراں سے | کہ تاسمور ہووے وہ شگفتہ نو نہالاں سے

علماء کی منصبی فرائض سے نوجہی

جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت | ہوں نیکیوں پر اپنی نہ مغرور بہت
نیکی پر خود ایک بدی گرنہ ہو خلوص | نیکی سے بدی نہیں ہو کچھ دور بہت

جس طرح کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ آفتاب کا نکلنا دن کی دلیل ہے اور اس طرح کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر زمانہ کی ایک جداگانہ چال ہے اور ہر زمانہ میں ایک نرا لاتغیر پیدا ہوتا ہے۔ انسان ہی کو لیجئے ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کو سوائے رونے اور چلانے یا پیشاب پاخانہ کرنے کے دوسرا کوئی کام ہی نہ تھا۔ لیکن جوں جوں زمانہ اسپر گزرتا گیا اس کے ضعیف اعضا مضبوط اس کی عقل و تمیز افزوں اسکی تہذیب اگانہ ہوتی گئی اور جب زمانہ نے اس کو اپنے مختلف اوقات کے رنگوں میں خوب رنگ لیا۔ وہ اس کے تقاضے پر کام کرنے لگا۔ زمانہ نے کبھی اس کو جوان بنایا۔ کبھی بوڑھا کر دیا اور کبھی اس کو اس قدر کمزور کیا کہ آخر کار وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گیا۔ اور یہ سب کچھ انسان نے اس وجہ سے بخوبی مان لیا۔ کہ اس کو خوب معلوم تھا کہ میں زمانہ کی مخالفت کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور میں اس کا بنایا ہوا قانون نہیں توڑ سکتا۔ وہ جس طرف چلائے چلو۔ اسکی جو کچھ خوشی اور منشا ہو کر وہ اس میں بہتری اور بہبودی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو قوم ترقی کرنا چاہے جو قوم عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند کرے۔ جس قوم کو دولت اور زداست کے بچنا منظور ہو وہ ضرور زمانہ کا ساتھ دے۔ اور یہی وہ گڑ ہے جس پر عمل کرنے سے ہر زمانہ میں کوئی خاص قوم ممتاز رہی ہے۔ اور یہی وہ گڑ ہے کہ آئندہ جو قوم ترقی کرنا چاہے گی۔ اسی پر کار بند ہوگی اور دین و دنیا کے اعلیٰ مدارج طے کرے گی۔ برخلاف اسکے ہمارے علماء جن کے ہاتھوں میں ہماری موت اور زندگی کی باگ ہے اور جن کے ہاتھوں میں ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہے۔

اس اصول کے مخالف ہیں *

علماء ہمارے جہاز کے ناخدائیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ہوا کے رخ کو پہچانیں۔ ہر موج کو غور سے دیکھیں تاکہ ہمارا جہاز طوفان اور بادِ مخالف کے تیز جھوکوں سے محفوظ رہے *
کیا علماء کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے فائدوں کو چھوڑ کر مخلوقِ خدا کی رہنمائی کریں اور اسے سچا راستہ دکھلا دیں۔ کیا ان کا یہ کام ہے کہ وہ گھروں میں تکیہ لگائے چین سو بیٹھے رہیں اور باہر نہ نکلے اور لاکھوں مسلمان یتیم بچے عیسائی اور آریہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں۔ کیا ان کا یہ کام نہیں کہ وہ شراب خانوں میں جا کر دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی عمریں ساتی کی بھٹیوں پر گزار دیں۔ کیا ان کا یہ کام نہ تھا کہ وہ مسند سے اتر بیٹھے کئے مسلمان فقیروں سے بھیک جیسا شرمناک پیشہ چھڑاتے اور ان کو قوتِ بازو سے پیدا کر نیکی ترغیب دلاتے۔ کیا یہ علماء کا کام نہیں تھا کہ وہ اہلِ ہندوستانی مسلمان بیوگاں کا نکاح کراتے۔ کیا یہ ان کا فرض نہ تھا کہ وہ باہر نکل کر دیکھتے کہ غیر اقوام ان کے برگزیدہ اور مقدس اسلام پر کیسے کیسے ہتھوڑا اعتراض کرتے ہیں *

صاحبو۔ ان کا کام تھا کہ وہ دنیا کے نئے جزیروں میں جاتے اور وحشی اور غیر متمدن لوگوں کو متمدن بنا کر اسلام میں داخل کرتے۔ ان کا کام تھا کہ وہ سبائیں میں شیر و شکر بکھیرتے نہ یہ کہ اگر کسی جگہ بدقسمتی سے دو عالم جمع ہیں۔ ان کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں جدا جتنی ہیں وہ اس کو بُرا کہتا ہے وہ اس کو گالیاں دیتا ہے۔ غرض ان کا کام تھا کہ وہ متنزل خیالات کے لوگوں کیساتھ بہت نرمی اور انسانیت سے پیش آتے اور ہر بات کا جواب سنجیدگی سے دیتے۔ کیا ہی اچھا کسی نے کہا ہے

جو دنیا یاں یورپ میں وہ اس میں کئے ناخال ہیں	سمجھتے ہیں کہ ہمیں منفعت اور خیر و برکت ہے
سبق لیتے ہیں اس دین سے وہ اپنی حکمرانی میں	نظامِ سلطنت میں مشورہ کی ان کو عادت ہے
رفاہ قوم اور نفع رعایا ان کا ہے مقصد	تن آسانی و خود غرضی سے ان کو سخت نظر ہے

اسی باعث سے اُن کو کامیابی ہے مقاصد میں
اٹھائیں نفع دیں نہ غیر اور دیندار ہوں محروم
ہمارے پیشوا احمد کی ہے میراث دین حق
نہیں میراث اُن کی مال و دولت سیم و زر ہرگز
ہے جس کا نفع و اُتم وہ فقط دین محمد ہے
زمین و آسمان بدلیں نہ بدلے دین حق ہرگز
مگر صد حیف چھوڑا اُمت احمد نے یہ ترکہ
طریقہ ہے جو احمد کا سبق اس سے نہیں لیتے
جو ہووے مال پاس اُنکے تو بچا صرف کرتے ہیں
لٹا کر مال و دولت کو ذلیل و خوار ہوتے ہیں
خدا یا رحم کر اس پر کہ ہے سخت خستہ حال

ترقی پر بہت مدت سے اُن کا جاہ و دولت ہے
دریغ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت اور شامت ہے
اُسی کی پیروی اُن کی وصیت اور نصیحت ہے
کہ یہ قانی ہے اور اس میں سراسر نرج و جنت ہے
نہیں ہرگز بدلتی اُس کی عزت و عظمت ہے
کہ یہ نور خدا کی اور مہر چرخ حکمت ہے
اسی باعث سے اُس کو ضعف اور اوبار و کمبخت ہے
مذاق ان کو ہر بدعت کا نہیں سُنت نہ رغبت ہے
سمجھتے ہیں کہ اس میں اپنی عزت اور شہرت ہے
نہیں کرتے ہیں کچھ پروا کہ یہ حق کی ودیعت ہے
نہیں باقی کچھ اسمیں عافیت اور تاب و طاقت ہے

خزاں آئی ہے کھیتی پر پوئی ہے فصل سب ابتر
ترا ابر کرم بر سے تو ہر دم خیر و راحت ہے

لائق علماء کی کمی

آپ نے ہند و پنجاب کے کئی قومی جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے واجب الاحترام مولانا
اکرام الدین صاحب بخاری اور قاری شاہ سلیمان صاحب اور مولوی عبدالرسول صاحب
وغیرہ وغیرہ اہل مجلس کو بے خود کر دیتے۔ اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے اپنی تقاطیسی
طاقت سے کھینچ لیتے ہیں۔ جانتے ہو کہ اس کا باعث کیا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ انکو خدا و
خصوصیتوں کے ساتھ اس فن کی مناسب تربیت حاصل ہوئی ہے اور اس پر ایک پرچوش دل
جو محبت اسلام اور شوق محمدی سے سرشار ہے اضافہ ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ایک

ہی جلسے میں کتنی دفعہ آپ کے روبرو کچھ کہنا پڑا ہے۔ یہی ایک بڑا ثبوت اس بات کا ہو کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے بزرگ نہیں ہیں۔ ورنہ ان کو اتنی مرتبہ تکلیف نہ دینی پڑتی۔ آپ ہی غور فرمائیے کہ چار پانچ اچھے واعظوں سے ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جیسے نو کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں کیا ہو سکتا ہے۔

انگریزی دان مولویوں کی ضرورت

کئی انجمنوں نے مشتہر کیا کہ ہمیں زمانہ کے مذاق کے چند واعظوں کی ضرورت ہے مگر ہندوستان بدیں وسعت مطلوبہ ڈھنگ کے آدمیوں کے مہیا کرنے سے قاصر رہا۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ٹرانسوال سے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف درخواست آئی کہ چند مسیحی اصحاب کا ایک وفد جنوبی افریقہ میں جہاں بہت سے خوشحال مسلمان تاجر ہیں آئے جو انگریزی میں مذہب اسلام پر وعظ کر سکتے ہوں۔ لیکن اس کا جواب نفی میں دیا گیا۔ ایک وفد جنوبی امریکہ سے ایک مسلمان سوواگرنے مشتہر کیا تھا کہ ہمیں ایک انگریزی دان عالم درکار ہے۔ کیونکہ یہاں مسلمانوں کی بہت سی آبادی ہو گئی ہے جو مختلف ممالک کے رہنے والے ہیں۔ اور جن میں مشترک زبان انگریزی ہے۔ مگر اس کا جواب بھی نفی دیا گیا۔ اسی طرح جاپان میں ایک خاص شوق تلاش مذہب کا موجود ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ آپ جیسا مذہب حق کی نشانی میں لعش لعش پکار رہے ہیں۔ مگر کوئی ایسا نہیں جو اسلام کے سرچشمہ حجت سے پیاسے ہونٹوں تک چند قطرہ آب پہنچا دے۔

یہ اور ایسی بہت سی ملکی اور غیر ملکی ضروریات ہیں جو چاہتی ہیں کہ ذی علم اور با اثر واعظوں کی جماعت بڑھائی جائے جو موجودہ خموشی کے سنائے کو تبدیل بفرغان کر دے۔ اور مذہب حق کا وہ غلطہ بلند جو سبکی تاثیر سے پھر ایک دفعہ دنیا میں اسلام کی کوہاک بندھ جائے۔ غرض علماء و فضلاء کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد انگریزی وغیرہ رائج الوقت زبان کو بھی

ضرور سیکھنا چاہئے کیونکہ یورپ جیسے ملک میں ان کے حصول کے سوا اشاعت اسلام نہیں ہوتی
آخر جب وہ ہماری نہ سمجھیں اور نہ ہم ان کی سمجھیں تو افادہ اور استفادہ کیسے ہوگا۔

پیشوایان دین نے جو اسلامی دنیا کے باہر اسلام پھیلا یا ہے نوکس طرح پھیلا یا بعض
خوایان اسلام نے اسلامی زبان سیکھنے کے بعد واعیان اسلام کو لٹیک کہہ کر اسلام قبول کیا۔
بعض واعیان اسلام نے ان لوگوں کی زبان حاصل کر کے ان کو اپنے وعظ و نصائح اور تحریروں پر
تاثیر سے متاثر فرمایا۔

تاریخ دانوں کو بخوبی معلوم ہے کہ فارسیوں و ترکیوں اور چینیوں وغیرہ کی زبانیں دراصل
اسلامی بولیاں نہیں۔ اور جب سابق طریقے سے ان میں اسلام داخل ہوا تو پھر انہیں زبانوں
میں اسلامی علوم خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے شائع فرمائے۔ دور کیوں جائیں۔
یونانی فلسفے کی نظیر کو ہی مد نظر رکھیں۔ علمائے اسلام نے جو اس علم کو اپنی زبان میں مدون
فرمایا۔ وہ کس طرح فرمایا۔ صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے اول اس زبان و علم کو حاصل کیا۔
پھر اس کا ترجمہ عربی زبان میں کر دیا۔ نظریں حالات علوم انگریزی کی تحصیل کو اگر ضروری قرار
دیا جائے تو مضائقہ کیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم انگریزی پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے یہ خیال بالکل
غلط ہے۔ ہاں بیدین انگریزی خوانوں کی ہر وقت صحبت ضرور گمراہی ہو جاتی ہے۔ ورنہ دینداروں
کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی زبان سیکھ لی جائے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ چنانچہ فلسفہ یونانی میں
جس حالت میں عقول اور ہیولی اور طبیعت کو ازلی وابدی اور افلاک کو ناقابل خسر و
القیام قرار دیا گیا ہے جو بالکل خلاف اسلام ہے۔ جب اس کے پڑھنے سے علمائے اسلام گمراہ
نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اسکی تردید کی اور اس کے مقابلے پر علم کلام کو کھڑا کر دیا تو مسلمان
بادجو و اہل ہونے کے و نیوی اور انگریزی علوم کو پڑھ کر کیا اس کے مقولات باطلہ کی تردید نہیں
کر سکتے۔ لہذا انگریزی علوم کا جو ترقی دنیا اور اشاعت اسلام کے لئے فی زمانہ سبب بن سکتے

ہیں پڑھنا لازمی ٹھہرا۔ مگر ہاں پہلے دینی تعلیم کافی ہونی چاہئے۔ پھر انگریزی وغیرہ تعلیم کے حاصل کرنے کا کچھ خطرہ نہیں ہے۔ اگر دین کو بالائے طاق رکھ کر جیسا کہ آج کل عوام الناس کا دستور ہو گیا ہے انگریزی تعلیم کو حاصل کیا جائے تو پھر اس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے خیالات حقیقی اسلام سے کوسوں دور بلکہ ان میں دہشت کی بو پائی جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہم کو دینی و دنیوی دونوں قسم کے علوم میں کمالیت پیدا کرنی چاہئے کہ دونوں میں حقیقی کمال پیدا کر۔ وار ہے۔ لیکن کم از کم اتنی تو کوشش ہونی چاہئے کہ علوم اسلامیہ میں مروجہ کمال کے ساتھ علوم انگریزی میں بقدر معتد بہ مہارت ہوتا کہ اہل اسلام تجارت و حرفت میں ترقی کریں اور اسلام کی اشاعت کر سکیں۔ مگر کس اسلام کی؟ نہ اُس اسلام کی جو آج کل خود تیار کیا جاتا ہے۔ نہ وہ اسلام جو جبریل علیہ السلام کو قوت قدسیہ کہتا ہے۔ نہ وہ اسلام جو بہشت کو صرف راحت و نامزد کرتا ہے۔ اور نعمائے بہشت کو تسخیر میں آتا ہے۔ نہ وہ اسلام جو ہجرات و خوارق صلا کو قوت و مانعہ مقناطیسیہ کا نتیجہ بتاتا ہے نہیں وہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے مسلم طپا آیا ہے جسے صرف چند اسلامی مدارس نے اس قدیم اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تاقیامت صفحہ ہستی پر قائم رکھو۔ آمین تم آمین۔

اولد فیشن اور نئی فیشن کا خطاب

اب میں دو نوگروہوں کی طرف الگ الگ خطاب کرتا ہوں۔ قدیم گروہ کا یہ خیال کہ مدارس موجود ہیں علوم قدیمہ کی تعلیم کافی طور سے ہو رہی ہے۔ اس لئے کسی نئے طرح کے مکتب کی کیا ضرورت ہے صحیح نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جتنے علم پیدا ہوئے۔ سب زمانے کی خاص خاص ضرورتوں سے پیدا ہوئے۔ مثلاً علم کلام صرف اس ضرورت سے پیدا ہوا تھا کہ فلسفہ یونان کی تعلیم نے لوگوں کے مذہبی خیالات متزلزل کر دیئے تھے۔ اس بنا پر آج بھی چونکہ فلسفہ جدید کی تعلیم نے ہزاروں آدمیوں کو مذہب کی طرف سے بے دخل

کر دیا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں ایک نیا علم کلام ایجاد کیا جائے۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمارے قدما نے یونان، مصر، ایران اور ہندوستان کے علوم و فنون اپنی زبان میں منتقل کئے تھے۔ اسی طرح یورپ میں جو نئے علوم و فنون ایجاد ہوئے ہیں ہماری زبان میں منتقل کئے جائیں۔

انگریزی خوانوں کا جو گروہ ملک میں موجود ہے۔ اس سے ایک ناواقف شخص اور کیا قیاس کر سکتا ہے۔ آج ملک میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں اعلیٰ درجہ کے انگریزی تعلیم یافتہ ہیں لیکن کیا ان میں ایک بھی فلسفہ دان ہے منطقی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے علماء اور کیا قیاس کر سکتے تھے۔

بہت بڑی چیز جو علم کا معیار ہے۔ وہ علمی ذوق ہے۔ ہمارے علماء علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی خواں جماعت میں علمی ذوق بالکل مفقود ہے یعنی ایک شخص بھی علم کو علم کی غرض سے نہیں پڑھتا۔ یہاں تک کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے نوکریوں کے لئے انگریزی دانی کی قید اٹھا لی جائے۔ تو اس سرے سے اس سرے تک تمام سکول اور کالج دفعتاً خالی ہو جائیں گے۔ پس اس سے ایک ناواقف شخص خواہ مخواہ یہ قیاس کرے گا کہ انگریزی میں دقیق لطیف نازک اور دلچسپ مسائل علمی نہیں ہیں۔ ورنہ یہ کیونکر ممکن تھا کہ ایک مدت تک مشغول رہنے کے بعد ایک شخص کو بھی علمی ذوق نہ پیدا ہوتا۔

اس بنا پر ہمارے علماء کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس زبان میں بھی علوم و فنون لطیفہ موجود ہیں۔ پس جب ہمارے علماء پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یورپین زبانوں میں ہر قسم کے علوم و فنون موجود ہیں اور خود ہمارے اسلامی علوم کے متعلق یورپ کے نہایت پیش بہا تحقیقات کی ہیں تو یقیناً ہمارے علماء یورپ کے علوم و فنون کو بھی اسی ذوق اور سرگرمی سے حاصل کریں گے جس طرح انہوں

نے یونانی علوم و فنون کو حاصل کیا تھا۔

جدید گروہ نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو پھر قدیم تعلیم کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ میرا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی تعلیم کی وائڈسے ملاوٹ سے جائیں۔ یہ قطعی ہے کہ جدید تعلیم اسلامی علوم اور اسلامی اثر سے بالکل خالی ہے۔ اس لئے اگر محض جدید تعلیم پر قنات کی جائے تو مسلمانوں میں قومیت اور مذہب کی روح قائم نہیں رہ سکتی۔

نہ صرف اسی قدر بلکہ جدید تعلیم بجائے خود بھی فوکر می اور غلامی کے سوا اور کسی کام کی نہیں۔ انگریز حاکموں نے سینکڑوں بار طے رئیس الا شہاد کہا کہ علم کو علم کے لئے سیکھو۔ لیکن اس بدانت اور نصیحت کا کیا اثر ہوا۔ کیا ہندوستان میں اس سرے سے اس سرے تک ایک شخص نے بھی علم کو علم کی غرض سے کبھی پڑھا۔ یا اب پڑھ رہا ہے۔ جدید تعلیم کا جو اسلوب ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ حالت ماضی اور حال پر محدود نہیں بلکہ آئندہ بھی اس فرقے کے کبھی یہ تائب نہیں کیجا سکتی کہ وہ علم کو علم کی غرض سے پڑھیں گے۔

اے حضرات۔ یہ خدمت اور یہ فرض جس کی بدانت بڑے بڑے انگریز حکمرانوں نے کی ہے اس کو وہی غریب اور مسکین گروہ ادا کرے گا۔ جس کو آپ پُرانی اور قدیم تعلیم والا کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ اسی غریب گروہ نے ہمیشہ علم کو علم کی غرض سے پڑھا ہے۔ اور یہی اب بھی اس خدمت کو انجام دیگا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ عربی علوم و فنون آج کل محض بیکار ہیں اور ان سے دنیاوی معاش کی ضرورت میں کچھ مدد نہیں ملتا۔ آج بھی سینکڑوں ہزاروں طلباء انہیں علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں۔ کیوں۔ صرف اس لئے کہ وہ علم کو علم کی غرض سے سیکھتے ہیں۔ نہ زرو مال اور جاہ جلال کے لئے۔

شاید کسی کو خیال ہو کہ یہ مذہبی جوش کا اثر ہے اور صرف مذہبی خیال سے یہ علوم حاصل کئے جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی نسبت کیا کہے گا جو منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی اور ادب کی تحصیل میں نہایت سرگرمی سے مشغول ہیں اور جنہوں نے صرف انہیں علوم میں اپنی عمریں

صرف کر دی ہیں۔ ان علوم میں کوئی علم نہ سب سے تعلق رکھتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ گروہ کوئی علمی گروہ نہیں بلکہ ایک کاروباری گروہ ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ علم کو صرف اس غرض سے پڑھتا ہے کہ کاروبار میں کام آئے۔ اس لئے ان کو علم کی تحصیل سے اصل میں کچھ غرض نہیں۔ علمی گروہ وہی غریب علماء ہیں جو فائقہ کر کے علوم کی تحصیل کرتے ہیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اس فرقے کو علوم جدیدہ کی ضرورت ذہن نشین کرادی جائے تو پھر یہی گروہ ان علوم جدیدہ کو بھی اسی ذوق شوق اور سرگرمی سے سیکھے گا۔ جس طرح وہ آج علوم قدیمہ کو حیرت انگیز کوششوں سے حاصل کر رہا ہے۔

عام خیال ہے کہ ہمارے علماء انگریزی تعلیم تعصب کی وجہ سے نہ خود حاصل کرتے ہیں نہ دوسروں کو اجازت دیتے ہیں؟ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ علماء انگریزی تعلیم سے بالکل الگ ہیں لیکن اسکی کیا وجہ ہے۔ کیا عام خیال کے مطابق اس کی وجہ تعصب ہے۔ اگر تعصب ہی ہے تو ہمارے علماء جن علوم و فنون کی تعلیم میں رات دن مشغول ہیں۔ اور جس کو وہ اپنا مائتہ ناز سمجھتے ہیں۔ کیا وہ اسلامی علوم میں مثلاً منطق، فلسفہ، ریاضی، ہیئت۔ یہ وہ علوم ہیں جن کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارے علماء کی تمام عمر صرف ہوتی ہے۔ اور علماء ان علوم کو اسی شوق اور محنت اور سرگرمی سے سیکھتے ہیں۔ جس طرح خالص مذہبی علوم مثلاً تفسیر اور فقہ اور حدیث کو۔ پس جب کہ ہمارے علماء نے تمام غیر قوموں کے علوم و فنون کے حاصل کرنے میں اس قدر بے تعصبی اور فیاض دلی ثابت کی ہے تو کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی علوم و فنون کے سیکھنے سے ان کو تعصب بار رکھا کر بلکہ یہ بات ہے کہ ان کو پورے طور پر معلوم نہیں ہے کہ انگریزی میں بھی ایسے ایسے ناورد علم موجود ہیں۔ جن کا ترجمہ عربی فارسی میں آج تک نہیں ہوا۔ ہاں جب ان کو کسی انگریزی دان مسلمان سے واسطہ پڑا ہے تو وہ اس کو بیدین دیکھ کر متنفر ہو گئے۔ اور معایہ خیال پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم کا یہ ایسا برا اثر ہے کہ آدمی بیدین اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ جن مسلمانوں نے اپنی مذہبی تعلیم پورے طور پر حاصل کی ہے۔ ان کے خیالات بالکل متنزل نہیں

ہوئے۔ بلکہ اور بھی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ سناں اسلام میں بعض کاذب اور گمراہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں جن کو ایسی حالت میں گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔ اور ان گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

سنت نبوی پہ ہوں ثابت قدم اور تیرے بند و نہیں اسے پروردگار مہربان ہو میں بہت ہوں درمند نار و وزخ سے مجھے بیباک کر جام دل لبریز کر کے رکھ سدا جان دوں پر آن ٹاٹھو نہ دوں پاس ننگ عار خویش و ہم قریں تو کفایت ہو دے اور خیر الوری اس نشہ میں رات دن مٹریوں نزع کے ہٹ جا میں سب دوا لم	ہے دُعا یا رب یہ باعجز اتم امت احمد میں ہو میرا شمار بندگان خاص میں کر لے پسند شرک و بدعت خدا یا پاک کر حُب میں محبوب کی اپنی سدا سنت نبوی پہ یوں محکم چلوں آبروئے عزت و دنیا و دین کچھ رہے باقی نہ سنت کے سوا عشق میں دو نو کے پس میں چور ہو یاد میں تیسری مراد مہ ختم
---	--

حنفی مذہب اور دیگر نوایا و مذہب

حضرات۔ آج کل چاروں طرف مذہبی دنیا میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ہر ایک فرقہ خوابِ غفلت سے بیدار اور ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ غیر اقوام کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ہی بعض کاذب اور گمراہ فرقوں کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طرح دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک دھوم مچا رکھی ہے اور اپنے اوامِ باطلہ کے اظہار کے کیسے کیسے بہتر ذرائع اور عمدہ وسائل بہم پہنچائے ہوئے ہیں۔ اور کن کن طریقوں سے سادہ لوحوں کو اپنے دامِ تزویر میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے جس قدر مختلف فرقے ہندوستان میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان پر ایک وقت ایسا گذر چکا ہے کہ وہ سب کے سب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے تلے نشوونما پاتے تھے۔ لیکن اب ہمارے علماء کی بے توجہی اور خود غرضی سے بعض ہواپرستوں نے اپنی نفسانی خواہشوں اور ترغیبات کیلئے سچے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے اور دیدہ و دانستہ اس دھکتی آگ کا ایندھن ہو گئے ہیں۔ جسکی نسبت ارشاد ہوتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ *

حضرات۔ چونکہ آج کل ہر ایک فرقہ اس کوشش میں سرگرداں ہے کہ ہمارا ہی مذہب عالمگیر مذہب ہو۔ یا ہمارے ہی عقیدے کی تمام دنیا ہو جائے۔ اور ہمارے ہی خیالات والے لوگ بکثرت ہو جائیں۔ لیکن ہمارے حنفی بھائی خواب غفلت میں پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آج کل مذہبی دنیا میں کیا کچھ انقلاب ہو رہا ہے اور ہم کس قدر کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ہم بالکل خاموش اور مست بیٹھ ہوئے ہیں۔ ہماری اس سستی اور بے توجہی کا یہ نتیجہ پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے سچے اسلام یعنی حنفی مذہب سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ اور نہایت ہی سخت کمزوریاں ہم میں پیدا ہو گئیں۔ یہاں تک کہ دوسروں کو یہ کہنے کا موقع ملا۔ کہ بھائی حنفی تو وہ ہوتے ہیں جو نہ کبھی نماز پڑھیں۔ نہ روزہ رکھیں۔ نہ حج کریں۔ نہ زکوٰۃ دیں۔ بلکہ شرک و بدعات میں مبتلا رہیں۔ علاوہ ان یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جیلخانیوں میں جا کر دیکھو تو کثرت کے حنفی مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ قمار بازوں میں جا کر دیکھو تو سب میں اول مذہبی مسلمانوں کا ہے چوروں اور بد معاشوں میں جا کر دیکھو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی کثرت ہے۔ زندقوں اور زندقہ بازوں کی پڑتال کرو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی کثرت ہے۔ ہندوؤں کے تھواروں بساکھی۔ ہولی۔ وہرہ میں جا کر دیکھو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ تقدس بازوں میں جا کر تفتیش کرو تو ان میں بھی حنفی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آتشک اور سوزاک کی بیماریوں میں مبتلا دیکھو گے تو ان میں بھی حنفی مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ غرض کہ جس قدر مذہب موم اور قبیح پیشے ہیں

وہ سب کے سب حنفی مسلمانوں نے ہی اختیار کر رکھے ہیں۔ یہ بات کسی قدر بالکل سچ ہے۔ گو جس فرقے کی زیادتی ہوگی۔ وہ ہر ایک نیک و بد میں اول نمبر ہوگا۔ لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حنفی علماء و فضلاء کی قدر و منزلت کو چھوڑ دیا اور وہ بھی ہماری طرف سے بے پروا ہو گئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھائے و بیٹی تعلیم کے و نیوی تعلیم دلو کر اعلیٰ عہدوں پر ممتاز کرا دیا۔ اگر کچھ عرصہ تک یہی سلسلہ قائم رہا اور قوم کی اسی طرح بے پروائی اور بے اعتنائی رہی تو یاد رکھنا کہ ایک دن ایسا آجائے گا۔ کہ قوم کو ہند میں کوئی حنفی عالم نہیں مل سکے گا۔ گواہ بھی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ سوائے محدودے چند حنفی علماء کے کوئی متبحر اور علامہ عالم فاضل نظر نہیں آتا۔

حضرات۔ دشمن تو اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حنفی مذہب کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کے پیرو ہیں اور وہ کس پاؤں کے بزرگ تھے۔ اور انہوں نے اس دُنیا میں اگر کیا کیا کام کیا۔ ہم نے کیوں امام صاحبؒ کے مذہب کو قبول کیا۔ کیا آج کل کا فلسفہ حنفی مذہب کے مخالف ہے۔ کیا فقہ حنفی قرآن و احادیث کے مخالف ہے۔ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے برخلاف اپنا اجتہاد کیا تھا۔ کیا امام صاحبؒ قرآن مجید و احادیث نبویہؐ کو ناواقف تھے۔

مسلمانو۔ خوب یاد رکھو کہ امام صاحبؒ تو قرآن مجید و احادیث نبویہؐ کے ایسے ماہر اور موقع تھے کہ دیگر مذاہب کے بڑے بڑے متبحر علماء و فضلاء بھی آپ کے علم و فضل کے مداح ہو گئے ہیں۔ اور آپ کی تعریف میں انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں۔ جس کا ذکر ہم آگے چل کر بڑی شرح و بسط کے ساتھ کریں گے۔

حضرات۔ جاگئے۔ اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی آنے والی نسل کا انسداد کیجئے۔ ورنہ اگر یہی صورت رہی تو یاد رکھنا کہ تمہارا ہم خیال دُنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔

جانتے ہو کہ کیوں تمہارے بچے لاندہب اور بیدین ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا

ہاں کوئی مجلس نہیں ہے کہ جس میں وہ حنفی مذہب کی ایسی اعلیٰ اور پاک تعلیم حاصل کر سکیں جہاں انہیں زمانہ کی رفتار سے کما حقہ واقفیت ہو جائے۔ اور نیز مخالفوں کے اعتراضات کی بوجھاڑ کو روک سکیں۔ اور اپنی سچائی اور صداقت کے مخالفوں کے دہان پر مہر سکوت لگا سکیں۔ مسلمانو! بھی تک تم میں رقیق جان باقی ہے۔ اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر تم سنبھل جاؤ۔ جس قدر ہو چو ہو سب مل کر کوشش کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ تم سب فرقوں پر غالب آ جاؤ گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ غرض اپنے بچوں کو حنفی مذہب کی تعلیم دلواؤ۔ اور ان کے دل میں اسی مذہب حق کی خولی دہن نشین کرو۔ اور ان کے شکوک و اعتراضات کو رفع کرو۔ اپنے میں حنفی علم پیدا کرو۔ جسکی قوم کو بڑی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ احتیاج اس طرح رفع ہو سکتی ہے کہ جس طرح دیگر فرقوں نے اپنی اپنی مجالس قائم کی ہوئی ہیں۔ تم بھی شہر شہر قصبہ قصبہ اور گاؤں گاؤں حنفی مجالس قائم کرو۔ تاکہ تم بھی اپنے مذہب کی کما حقہ اشاعت کر سکو۔

اے اہل دین اٹھو اب تو سوچو چکے	عمر گراں بہا کا بہت حصہ کھو چکے
اب کیا رہا جس پر تغافل بیاں تک	بارگناہ سے کابل جاہل تو ہو چکے

اب میں ان علماء کی طرف مخاطب ہوتا ہوں جو اپنے آپ کو خواہ مخواہ حیطہ اسلام میں داخل سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو اسلام سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ وہ تو ابنِ وریہم و ابنِ نینار ہیں۔ جہاں سے ان کو روپیہ پسید ملے وہی مان کا مذہب وہی انکا طریقہ ہے۔ علاوہ ازیں بعض نے اپنے آپ کو چار دانگ عالم میں تشہیر کرنے کیلئے ایک نیا ڈھنگ نکالا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ایک نیا طریقہ بنا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دینا۔ لہذا وہ علماء جو آئے دن نئے مسائل کھڑے اور نئے مذاہب نکالتے رہتے ہیں۔ اور عوام میں ایک قسم کا اضطراب اور بد اعتقادی پھیلاتے رہتے ہیں۔ انہیں اللہ رحم چاہئے کہ کیا اسلام میں پہلے کچھ کم مذاہب نکلے ہوئے ہیں۔ جواب اُن کی ضرورت ہے۔ بخدا اُسے لایزال کہ اس تفرقہ نے مسلمانوں کو بڑا ہی سخت ضعف پہنچایا۔ اور

ان کی رہی سہی طاقت کو اس نے پامال کر دیا ہے

پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال منتشر اجزا سب اُن کے ہو گئے

تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخر میں ارشاد فرمایا: اِنَّ الدِّیْنَ فَتَرْتَوْنَ مِنْهُمْ
رُكَاوًا شِیْعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ یعنی جن لوگوں نے راہیں نکال لیں اپنے دین میں اور جن
کئی قسم کے تہجد کو ان سے کچھ کام نہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اسلامی طریق سے باہر ہیں تو جس قدر انہوں
سے نقصان پہنچا ہے اس قدر غیروں سے نہیں پہنچا ہے

بہر کس از دستِ غیر مے نالید سعدی از دستِ خوشتن فریاد

خدا کیلئے ایسے مہربانوں کو لازم ہے کہ اُمتِ مرحومہ و خیر الامم کے لئے بھیڑ یا نہ نہیں۔ بلکہ چروانا
بنیں اور اُن کی نگہبانی کریں۔

حضرات ہمیں نہانت افسوس اور سخت رنج ہے کہ اسلام کی وہ نورانی شعاعیں جو آفتاب
جہان تاب کی طرح ہر ایک قسم کی ظلمتِ کفر و شرک کو دور کر نیکی لے ما دئی کامل اور مشد کمل
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمتِ مرحومہ میں چھوڑ گئے۔ وہ آج گدلا اور ظلمت کدہ ہو رہا ہے وہ
لقبِ خیر الامم جو ہمیں ہنس بولا کی دربار سے عطا ہوا تھا وہ آج عصیان اور کفران سے مُبدل ہوا
نظر آتا ہے۔ جس اسلام نے ہمیں وحدت سکھلائی وہی آج تفرقہ کا بانی ہو رہا ہے۔ افسوس
ہماری یہ بد بختی اور بد علی اس مُصفا اور روشن چشمے کو کیسا غیر قوموں کے سامنے گدلا اور سیاہ
چشمہ پیش کر رہی ہے۔ جب تک بیدین اور گمراہ علما اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ یا
اُن علماء کے خیالات فاسدہ کی پورے طور پر بچکنی اور تردید نہ کی جائے گی۔ ہم اپنی اُمتِ مذہبوں
کے مذہبی خیالات کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔

کامل مذہب

مسلمانوں کو خوب یاد رکھو کہ دین اسلام بالکل کامل ہو چکا۔ اب اس میں نئی ایجاد یا نئے الہام

کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَتْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی آج کے دن میں نے پورا کر دیا ہے دین اور
مذہب کو اور تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا۔ اور اسلام کے مذہب کو تمہارے لئے پسند اور گوارا کر لیا۔
پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ بلکہ وہ
اللہ کے رسول اور سب نبیوں کی مہر ہیں۔

بعض قراء نے خاتم کو خاتمہ بکسر تاڑا ہے۔ پس اس تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے پچھلے نبی ہیں کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا۔
پہلی تقدیر پر یہ معنی ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کی مہر ہیں کہ
آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو چکا جس طرح کسی چیز کا منہ بند کر کے سپر
ٹھہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سلسلہ پر ٹھہرے ہیں کہ اب بعد آپ
کے اس سلسلہ میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

صحیح بخاری صحیح مسلم ہیں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خَتَمَ نَبِيِّ
الرُّسُلِ یعنی رسالت مجھ پر تمام ہو گئی۔ صحیح ترمذی میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا لَا نَبِيَّ بَعْدِي یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا
اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ترقی کیواسطے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک حد مقرر تھی۔ جوں جوں وہ
حد ترقی کے قریب ہوتی گئی۔ تو شریعت مذہب۔ قانون۔ اخلاق بھی ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قانون۔ اخلاق شریعت کامل ہو گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا
کہ اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم خاتم النبیین ہیں۔

غرض۔ خدا کا دین کمال ہو چکا۔ اسکی نعمت پوری ہو چکی۔ اب اسہیں ایک ذرا برابر کی مٹھی یا تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ فوراً سمجھنے کی بات ہے کہ بادشاہ وقت کے قوانین میں رعایا کو کیا اختیار ہے کہ وہ ترمیم و تنسیخ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ بادشاہ کے نزدیک ایک بہت بڑے سنگین جرم کا مرتکب اور اعلیٰ درجہ کا سرکش اور باغی سمجھا جائے گا۔ اگر تغیر و تبدل کا اختیار کسی کو ہے تو وہ خود ہی بادشاہ کہے۔ جس نے وہ قانون بنایا ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔ اسی طرح قانون الہی میں ہم تغیر و تبدل کرنے والے کون۔ اور اسکی ترمیم و تنسیخ کرنے کا ہمیں کیا اختیار ہے۔

خداوند حکیم نے اسلام کو دنیا کے لئے آخری شریعت قرار دیا ہے اور اسکی پابندی دنیا کیلئے جب تک کہ دنیا کی بقا ہے لازم کر دی ہے۔ پھر کھلا اسی شریعت میں کسی قسم کی فرو گذاشت اور کوئی امر قابل ترمیم و تنسیخ کیونکر ہو سکتا۔ حاشا! حاشا! اس امر کو کبھی وہ شخص تسلیم نہیں کر سکتا۔ جو اسلام کو ربانی شریعت اور اس کے احکام کو الہی احکام سمجھتا ہے۔ ہاں آج کل کے گمراہ فرقے قرآن مجید کی ترمیم کر کے اپنے دعاوی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہ فرقوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

بیدنیوں سے تو ہم کو محفوظ رکھو	ہمیں روزِ محشر کا کھٹکا بڑا ہے
نواشد ہے میرا میں بندہ ہوں تیرا	ترے در کا مجھ کو سہارا بڑا ہے

مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پاک شریعت کی تبلیغ فرمائی اور جس نور کو اپنے ملک عرب میں پھیلا یا اور پھر وہ نور مبارک عرب کے نکل کر تمام اقصائے عالم میں پھیلا اور سعادت مند گھروں میں اسکی روشنی پہنچی۔ وہ پاک شریعت ایک ہی ہے اور اس نورِ مقدس کی روشنی ایک ہی رنگ کی ہے۔ اب جو اسلام میں متعدد فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ ہی کہتا ہے کہ اسلام کے حقیقی وارث ہم ہی ہیں۔ یہ بات پہلے نہ تھی اور نہ ہی یہ اختلافات تھے نہ ہی یہ فرقہ بندیاں تھیں بلکہ سب کے سب ایک ہی راہ پر تھے اور وہ راہ نہایت صاف اور

سیدھی تھی۔ اور ہر طرح کی آلائش اور مفاوہ فاسد سے منترہ اور پاک تھی *
 آج کل تو چالاک لوگوں نے ایجاد مذہب کو روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ اور محض
 ترغیموں اور چربے لالوں کی خاطر آیات اور احادیث کا کلا گھونٹ کر سب باغ دکھایا جاتا ہے۔
 اسی واسطے آئے دن حشرات الارض اور موسمی بنجار کی طرح نئے نئے مذہب ایجاد ہو رہے ہیں
 عوام الناس کا لانعام ان کی چکنی چٹری باتوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 تمام مسلمانوں کو ان عیاروں اور دھوکے بازوں اور منافقوں اور گمراہوں کے دام تروپر سے
 محفوظ و مصون رکھے۔ آمین ثم آمین

اے بسا اہل ایمان! اے ہر دہشتہ نباید و دوست
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اُمت مرحومہ کو بالکل صاف اور سیدھی راہ پر چھو کر
 دربارِ عام سے دربارِ خاص میں چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ اسی
 بیکرنگی میں گذر گیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری حج سے لوٹتے
 وقت خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو! تم ایسے روشن راستے پر چھوڑ دیئے گئے ہو جس کی رات بھی دن
 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں باہم جھگڑے مناسبتے اور آخری وقت میں خوریز لڑائیاں
 بھی ہوئیں۔ مگر مذہبی اختلاف کا نام تک نہ آنے پایا۔ ایک دوسرے کو سوسن کاٹل والا یا جاننا
 رہے اور سب اسی ایک راستے پر چلتے رہے۔ جس پر ان کے ماویٰ برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے انہیں چھوڑا تھا۔ ان میں معمولی فروعی اختلاف ضرور تھا۔ جس بنا پر حنفی۔ مالکی۔
 حنبلی اور شافعی مذہب کی بنیاد پڑی۔ و حقیقت یہ چاروں فرقے ایک ہی ہیں۔ کیونکہ ہول
 میں انکا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ برعکس اس کے آج کل کے نو ایجاد مذہب کے اصولوں میں
 سخت اختلاف ہے جس کے باعث ان کو اہل سنت والجماعت کے گروہ سے خارج کیا گیا ہے *
 خدا کا شکر ہے کہ ہر زمانہ میں ایک بڑی جماعت اسی راہِ راست اور صراطِ مستقیم پر قائم رہی

۱۵ چالاک لوگوں کا حال میں نے قیام امام مہدی اور نزول عیسیٰ میں مقلد لکھ دیا ہے جس کی قیمت ۸ روپے۔ قابل دید کتاب ہے۔ مصنف (۱۴)

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے مبارک عہد میں تھی کبھی کسی زمانہ میں اس سوادِ اعظم سے زیادہ کیا معنی اسکی برابری بھی کوئی فرقہ اپنی تعداد کو نہیں کر سکا۔

رہی یہ بات کہ اس قدر مختلف فرقوں میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسلام کا حقیقی مصداق سب کو سمجھ لیا جائے۔ پس لامحالہ ان میں سے ایک ہی اپنے دعویٰ میں سچا اور ٹھیک ہوگا۔ لہذا سچے مذہب کی شناخت کا معیار یہ ہے کہ جسکی تصدیق قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع اُمت کرے۔ وہ مذہب صحیح اور بنِ جانب اللہ ہے۔ ورنہ وہ خارج از اسلام ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

علم دین نقد است و قرآن و حدیث ہر کہ خواند غیر زیں گرد و خبیث

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع اُمت سے اپنی حقیقت ثابت کرنے کا حوصلہ صرف اہل سنت والجماعت کے سوا کسی اور فرقہ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس امر کے یقین کرنے میں تاہل ہو تو وہ اپنے تجربے اور اس کتاب اور میری دیگر تصانیف کے مطالعہ کرنے سے بخوبی معلوم کر لے گا۔ کہ حقیقی اسلام اہل سنت والجماعت کے ان چار مجتہدین دین یعنی امام اعظم رحمہ۔ امام مالک رحمہ۔ امام احمد رحمہ۔ اور امام شافعی رحمہ کے معمولی فروعی اختلافات میں دائر اور محدود ہے۔ جن میں سے زیادہ محتاط محقق اور مقبول نے اختلافات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ جن کے اقوال اکثر عقل و نقل اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہیں۔ جس کا ثبوت اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر منکشف ہو جائے گا۔

راقم الحروف نے محض نیک نیتی اور سچی عقیدت سے حنفی مذہب کے ہر ایک مسئلہ کو احادیث نبویہ سے تطبیق دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاء اللہ العزیز جب تک میری قلم میں تاب و طاقت ہے اس خدمت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرونگا۔ اگر عمر نے وفا کی تو اس سلسلہ میں سینکڑوں کتابیں تصنیف و تالیف کر دی جائیں گی۔ گو آج کل کے اشتہاری مذہب صداقت اسلام بالخصوص حنفی

مذہب کے مٹانے کے ورپے ہیں لیکن جس مذہب کا خود ذات باری محافظ و نگہبان ہوا اسکو کون مرو و مٹا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حنفی المذہب علماء و فضلاء کے مقابلہ میں کوئی بھی مرد میدان بن کر نہیں آسکا۔ اگر کہیں مقابلہ ہوا بھی تو فتح و نصرت حنفیوں ہی کو ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ناظرین خود بنفس نفیس اس کتاب کی اوراق گروانی سے مذہب حق کے دلائل عقلیہ و نقلیہ کو بنظر انصاف دیکھ کر اندازہ لگالیں گے کہ واقعی سب سے زیادہ محتاط اور سچا مذہب ہی حنفی مذہب ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر مسائل قرآن و احادیث سے استنباط کئے ہیں وہ عین ارشاد رسول کے مطابق ہیں۔ بالخصوص مسائل نماز اور ترکیب نماز میں آپ کے اس قدر تحقیق کر کے دکھلا دیا کہ وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال میں پڑھی تھی وہ بعینہ اسی نہج اور طریق پر تھی جس پر آپ نے اپنی حدود اولیاءت اور روحانی تصرف اور تابعی ہونے کی وجہ سے نہایت تحقیق سے چھان بین کر کے چار و انگ عالم میں مشہر کر دیا۔ پھر تو آپ کے مذہب میں عوام کیا خواص جوق و جوق شامل ہونے شروع ہو گئے حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک آپکا مذہب ایسا مقبول عام ہوا کہ کروڑوں لوگ آپ کے نام لیا اور معتقد جا بجا پیدا ہو گئے۔

چمکتا ہے جہان میں آفتاب نور حنفی ہر طرف	کہ اسکے دیکھنے سے منکروں کو سخت حیرت ہو
گروہ دشمنان اسکی چمک سے خیر ہوتے ہیں	نہیں شبیر کو سورج کے مقابل تاب طاقت ہے

اس زمانہ میں بعض لوگوں نے خلافت حق یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی ہوائے نفس کے موافق جو حدیثیں دیکھ لیں اُس پر عمل کرنے لگے اور عوام الناس کو جو مقلد مذہب معین کے تھے اپنی خواہش کی طرف بلانے لگے تو رفتہ رفتہ ان کا ایک فرقہ ہی الگ بن گیا۔ اور جو لوگ مقلد تھے ان کو ہر مسئلہ کے متعلق سمجھانے لگے کہ اس مسئلہ میں تمہاری کوئی دلیل نہیں لیکن جس پر ہم عمل کرتے ہیں اسکے متعلق مشکوٰۃ ترمذی بخاری وغیرہ میں صریح حدیثیں موجود ہیں۔ چونکہ اس وقت کے عام علماء کو احادیث خفیفہ و واقفیت نہ تھی۔ اس واسطے وہ لوگ ان کے پھندوں میں پھنسے شروع

ہوئے تو بعض اکابر حنفیہ نے اس گروہ کی سرزنش کے لئے توجہ کی۔ چنانچہ جا بجا بحث مباحثے ہونے لگے اور یہ لوگ شکست پر شکست کھانے لگے حتیٰ کہ یہ لوگ حنفی علماؤں کے بحث مباحثے سے کوسوں بھاگنے لگے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ کبھی بھی حنفیوں کے مقابلہ میں نہیں آسکیں گے۔

چونکہ اس وقت تک کوئی ایسی کتاب جامع نہ تیار ہوئی جس میں اس فرقے کے لٹوکافی مصالح ہو۔ اس واسطے اس عاجز مہمچران نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی کتاب اس قسم کی تالیف کرنا لازم ہے جس میں ہر مسئلے کی دلیل قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے مذکور ہو تاکہ ان حدیثوں کو متقلدین مذہب حنفیہ حفظ کر کے ان لوگوں کو الزام معقول دے سکیں۔ اور ان ہوا پرستوں کے دھوکوں اور وساوس شیطانی سے بچ جائیں۔ اور ان اشعار کے مطابق جیسا کہ میرا عقیدہ ہر اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ بلا حساب بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔

بندہ پروردگار مہمت احمد نبی

دوستدار چاریارم تابا و لا و علی

مذہب حنفیہ ارم ملت حضرت خلیل

زیر پائے غوث عظیم خاکپاؤ ہر ولی

سبب تصنیف تالیف

غرض اس کتاب کی تالیف سے یہ ہے کہ مخالفین مذہب حنفیہ حضرت سیدنا الفقیہ الامام اعظم امام الائمہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل اور مذہب پر طعن و تشنیع سے باز رہیں۔ اور منہ اٹھا کر ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فضل و کمال اور ان کا زہد و تقویٰ ان کا علم و اجتہاد و دنیا اسلام پر روز روشن کی طرح واضح ہے ان کو برا کہنے والا درحقیقت اپنی فرومانگی ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آفتاب کو سیاہ کہنے والا سوائے لقب کو چشمی کے اور کیا حاصل کر سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے شیخ الشیوخ اور استاذ الاساتذہ ہیں ان کو برا کہنے والا اپنے شیوخ اور شیوخ کے شیوخ پر تبر کرتا ہے اور اس کا جود بال اسے پہنچے گا اسکی تشریح کی حاجت نہیں ہے۔

چمکتا ہے جہاں میں آفتاب نور حنفی ہر طرف

کہ اسکے دیکھنے سے منکروں کو سخت حیرت ہو

گروہ و ثمنان اسکی چمک سے خیر ہوتے ہیں | نہیں شپہ کو سورج کے مقابل تاب طاقت ہے

حضرات میں نے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کرتے وقت جس قدر تکالیف اور مصائب اٹھائی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا عرض کروینا مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون پر آج تک جس قدر کتابیں طبع ہو چکی ہیں خواہ وہ عربی زبان میں تھیں یا فارسی یا انگریزی یا اردو میں ان سب کا مطالعہ کیا ہے کتب صحاح کے علاوہ دیگر کتب حدیث۔ قرآن مجید کی اکثر تفاسیر فقہ اور اصول فقہ کی تمام کتابیں دیکھنے کے علاوہ بڑے بڑے متبحر اور جید حنفی علماء و فضلاء کی قلمی امداد اور استعانت سے نماز حنفی کو مدلل باحادیث نبویہ اور مکمل مسائل جزئیہ کیا گیا ہے یعنی نماز حنفی کے ہر ایک فقہی مسئلہ کو احادیث نبویہ سے تطبیق دی گئی ہے اور نماز کے تمام جزئی مسائل کو ایک جگہ فراہم کیا گیا ہے غرض اس میں کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ جو نماز کے متعلق ہو فرو گذاشت نہیں کیا گیا۔ گو ممکن ہے کہ بشری تقاضا کی وجہ سے کوئی مسئلہ میری نظر سے رہ گیا ہو اور اس کو میں نے درج نہ کیا ہو۔ اگر ناظرین باتملین کوئی ایسا مسئلہ دیکھیں تو فاکسار کو براہ رست مطلع فرما دیں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس فرو گذاشت کو درست کر دیا جائے۔ اور شکریہ کے ساتھ ان کا نام نامی بھی حاشیہ میں درج کیا جائے گا۔

غرض حنفیوں کی آسانی اور سہولیت کے واسطے نماز حنفی مدلل و مکمل کو متعدد حصوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ ع اگر قبول افتد زیر ہے عز و شرف *

اس کتاب مکمل یعنی نماز حنفی مدلل میں مفصلہ نول عنوان ہونگے احکام جمعہ و احتیاط نظر کی مفصل مدلل و مکمل تشریح۔ مسائل الوضو مدلل و مکمل۔ مسائل الاذان مدلل و مکمل۔ ضرورت نماز مدلل و مکمل۔ ترغیب جماعت مدلل و مکمل۔ وعید بے نماز مدلل و مکمل۔ فضائل نماز مدلل و مکمل۔ ترکیب نماز حنفی مدلل و مکمل۔ فضائل المسجد مدلل و مکمل۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسرار نماز مدلل و مکمل۔ احکام نماز مدلل بفلسفہ و سائنس وغیرہ وغیرہ۔

غرض یقیناً است کز مایا و ماند | کہ ہستی را نے بنیم بقائے

الناس مُصَنَّف

اہل علم و فہم سے اُمید و توقع ہے کہ وہ اس کتاب کے الفاظ و عبارت پر خروہ گیری نہیں کریں گے۔ بلکہ اگر اس میں کہیں سہو و غلطی دیکھیں گے تو اسے دامنِ لطف و کرم سے چھپائیں گے کیونکہ سہو و نسیان لازمۃً بشریت ہے۔

غلامِ ہمتِ آں ناظرینِ باکرم کہ یک صواب بہ بیند و صد خطا پوشد اور مقصود کو پیش نظر رکھ کر طاعات و معاصی کے ثمرات دنیا اور آخرت کو سمجھیں گے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اُندہ کے لئے استقامت علی الطاعات اور اجتناب سیئات کا عزم بالجزم دل میں جمائیں گے۔ اور جو حضرات اس کتاب کے فائدہ اٹھائیں وہ اس دُور افتادہ کے حق میں سچے دل سے فلاح دُارین کے لئے دعائے خیر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں جو کوئی میرے لئے ایک وفد بھی دُعا کرے گا۔ میں بھی اُس کے حق میں غائبانہ دُعا ئے خیر کرتا رہوں گا۔

بہ تحقیق من در زمانِ حیات بدرگاہِ پروردگار احد پئے آنکہ روزے نماید دُعا بفضلِ خودش جلد مقصد برآر	دُعا میکنم روز و شب تا وفات من از غائب طاقتِ سچ خود بخیب و نکوئی در احوالِ ما ز کار بدش روز و شب دُور وار
---	--

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
خداوند! تو اپنے کلامِ پاک کی بدولت اور اپنے محبوب سیدنا و شفیعنا و جبینا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور اپنے ولیوں اور جانِ ثاروں اور شہیدوں اور علمائے صالحین و متقین کے طفیل اس ناچیز و ناکارہ کی کتاب کو مقبول فی الخلق

اطلاع: "نماز حنفی مدلل" غالباً بارہ یا سولہ حصوں میں دو ڈرامائی نیز اصفیٰ ختم ہوگی۔ امید ہے کہ حنفی بھائی مستقل طور پر ان کے باقی حصوں کے لئے دُعا کریں۔ یہ بھی بیکار کسار کی جوعہ افزائی کریں گے۔ اور انشاء اللہ العزیز مکمل کتاب ایک سال تک شائع ہو جائیگی۔ (مصنف) "نماز حنفی مدلل" کے باقی حصے اگر کسی صاحب کے پاس جو نفع اطلاع دیں تاکہ وہ شائع ہو سکیں۔

فرما جس طرح تھنے میری دیگر تصانیف کو مقبول و پسندیدہ خواص و عوام کیا۔ اور اپنے فضل و احسان سے اس میں ایسی برکت و اثر عطا فرما کہ جو بندہ مومن خلوص نیت اور حسن عقیدت کے ساتھ تیری درگاہ عالی میں رجوع ہو کر اس کتاب سے منتفع اور مستفید ہونا چاہے وہ کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور صراطِ مستقیم پر قائم ہو کر ہلا پس و پیش جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔

میں اس کتاب کو بالخصوص عزیز ازجان محمد بشیر دام سلمہ القدر کی خاطر اور بالعموم منشی دین محمد تاج کتب کی درخواست پر تیار کر کے شائع کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کے تصنیف و تالیف کرنیوالے اور اس کی تحریک دینے والے اور اس میں مدد دینے والے اور چھپوانے والے اور چھاپنے والے اور صحیح کرنیوالے اور خلوص نیت سے پڑھنے والے اور بچنے والے اور لکھنے والے کو جمیع حوادث روزگار سے محفوظ و مصون رکھے آمین ثم آمین۔

مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات

برورتِ این بار بر پشتِ دوتا آوردہ ام
رحم کن یا راحا حالِ تباہ آوردہ ام
باہر راں انفعالِ این روسیہ آوردہ ام
آنتِ لا تقنطوا بر خود گواہ آوردہ ام
این ہمہ در دعویٰ عشقت گواہ آوردہ ام
نیستم گمراہ کہ اکنون انکسار آوردہ ام
بیکسی و نا کسی عجز و گناہ آوردہ ام
گرچہ از شرمندگی روئے سیاہ آوردہ ام
زانکہ بہر این مرضِ توبہ و آوردہ ام

یا اکہ العالمین بارگناہ آوردہ ام
غیر تو ملجا و ماوانیستم در دوسرا
دشگیرم نیست دیگر جز تو در دنیا و دین
گرچہ عصیانِ بے عدا اما نظر بر رحمت است
عجز و مسکینی و بے خوشی و دل ریشی ہم
من نہ مے گویم کہ بودم سالہا و راہ تو
چار چیز آوردہ ام شاہ کہ در گنج تو نیست
چشمِ رحمت بر کشا موی سفید من نگر
برگناہ من ببین و بر کرمیت ببین

چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آورده ام

توبہ کروم توبہ کروم رحم کن رحمت نما

کتاب کے پڑھنے کا بہتر طریق

اس کتاب کے پڑھتے وقت اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ پر ضرور بالضرور صلوٰۃ و سلام بھیجیں کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بڑا بخیل ہے۔ درحقیقت یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو دنیا میں کسی کا دوست ہوتا ہے اُس کے ذکر کے وقت اس کی مدح و ثنا میں مشغول ہوتا ہے لیکن جب محبوب خدا شافع روز جزا پیغمبر حق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنا جائے تو پھر لوگ صلوٰۃ و سلام کے ثواب سے محروم رہیں۔ غرض حضور کے نام پڑھنے یا سننے کی وقت ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہئے۔ اور صحابہ کے نام کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہئے۔ اور تابعین اور تبع تابعین کے نام کے وقت رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہئے۔

اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مٹووب بیچہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین بار درود بھیجیں پھر تین بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر نام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین مجتہدین اور محدثین اور علماء و فضلاء اور تمام بزرگان دین کے ارواح مبارک کو بخشیں پھر اس کتاب کو نیک نیتی سے مطالعہ کریں۔ جب پڑھنے سے فارغ ہوں تو پھر بھی ایسا ہی کریں۔ علاوہ انہیں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ جس قدر علم حاصل کرتے ہیں یا لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی واسطے اور اس کی رضا کے لئے اور اپنے عمل کرنے کی واسطے کرتے ہیں تحصیل مال و متاع اور دنیاوی غرض کے واسطے کبھی بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت نہ کریں۔

جو کوئی مذکورہ بالا ہدایت پر کاربند ہو کر خاص نیتی سے اس کتاب کو مطالعہ کریگا اللہ تعالیٰ

اُس کے علم میں برکت دیگا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور وہ دن و گنی رات چو گنی ترقی کرے گا۔ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا بِاَمْرِ خَيْرٍ وَاجْعَلْ خَوَاتِمَ اُمُورِنَا بِاَمْرِ خَيْرٍ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْنَا مَهَمَّاتِ الْعِلْمِ وَاَعْطِنَا عِلْمًا نَافِعًا وَفَهْمًا كَامِلًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَبَطْنًا مُسْتَبَعًا وَعَمَلًا مُقَرَّبًا اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَرَجِّعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اٰمِيْنَ يَا ذَا الْعَالَمِيْنَ

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

حمد باری تعالیٰ

<p>اکہی یہ عالم ہے گلزار تیرا جہاں لطف گل پروہیں خارِ غم ہے عجب رنگ بے رنگ ہر رنگ میں ہے خوشی غم میں رکھی ہو اور غم خوشی میں یہ نقشہ دو عالم کا جو جلوہ گر ہے یہ کوتاہی اپنی نظر کی ہے یا رب بہر رنگ ہر شے میں ہر جا پہ دیکھو نہیں وہ جگہ اور نہیں وہ مکان ہے تُو ظاہر ہے اور لاکھ پڑے ہیں تُو تُو اوّل نہیں ابتدا تیرا یا رب تُو اوّل تو آخر تُو ظاہر تُو باطن</p>	<p>عجب نقش قدرت نمودار تیرا ہے گل خار میں گل میں ہو خار تیرا یہ ہے رنگ صنعت کا اظہار تیرا عجب تیری قدرت عجب کار تیرا ہے پردہ میں روشن سب انوار تیرا ترے نور کو سمجھیں غیبار تیرا چمکتا ہے جلوہ قمر وار تیرا کہ جس جا نہیں نوکر وادکار تیرا تُو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا تُو آخر نہیں انتہا کا تیرا تُو ہی ہے تُو ہی پاکہ آثار تیرا</p>
---	--

نظر کو اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں
تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا

نعت سید المرسلین

صریرِ کلک سے صل علیٰ صل علیٰ نکلے
ادھر سے جب مدینہ جانے والا قافلہ نکلے
کہ جس کے ہر نفس میں یا محمد کی صدا نکلے
حجابِ نور سے جس م رسولِ دوسرا نکلے
اتنی وہ بھی دن ہوگا جو دل کا حوصلہ نکلے
فرشتوں کی زباں سے کیوں نہ ہر دم مہربا نکلے
ادھر بھی ہم تائیں جلوہ احمد میں آنکلی
کوئی زائر مدینے کا جو اس جانب کو آنکلی
لحد سے یا محمد یا محمد کی صدا نکلے۔

زباں سے نعت نکھڑی میں جو نام مصطفیٰ نکلے
تڑپ کر اے دل بیتاب تو آگاہ کر دینا
وہی ہے اہل دل اور ہے وہی اللہ کا بندہ
ہوئی کافورِ عالم سے اسی دم کفر کی ظلمت
یہ حسرت کہ میں جی بھر کے دیکھوں جلوہ احمد
مرے اشعار میں ہو صاحبِ معراج کی حجت
یہیں نیا سو کیا مطلب علم کے رہو والے ہیں
کروں اُسکے قدم کی خاک کو گل البصر اپنا
مجھے وہ عشق دے یا ب کہ مرنے پر قیامت تک

بعد حمد و صلوٰۃ کے بندہ ناچیز ابوالشیر محمد صالح حنفی نقشبندی مجددی چشتی قادری گدی
نشیں و نیدار تقویٰ شعار مسلمانوں کی خدمتِ اقدس میں یوں رقمطراز ہے کہ نماز حنفی مدلل
چونکہ ایک بڑے وسیع پیمانہ پر لکھی گئی ہے اور اس میں کئی ایک اشارات و کنایات آئیں گے کہ
جس کا سمجھنا عوام الناس کو نہایت مشکل اور دشوار ہوگا۔ اس واسطے اہل مضمون شروع کرنے
سے پیشتر ان امور کا بیان کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ جس کے بغیر اس کتاب کا مضمون
سمجھ میں نہیں آسکتا۔ حقیقت میں یہ مقدمہ کتاب نماز حنفی کی گنجی ہے کہ جس کے بغیر مسائل فقہیہ
کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ناظرین کو مناسب ہے کہ وہ مقدمہ کتاب کو بڑے غور و خوض سے
مطالعہ کریں تاکہ ان کو نماز حنفی مدلل کے مسائل کے سمجھنے میں کسی طرح کی وقت اور تکلیف نہ
کیونکہ مقدمہ کتاب ہی تمام کتاب کا لب لباب ہوتا ہے۔ اور کتاب کا دار و مدار بھی اسی پر
ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ کتاب پانچ بابوں میں تقسیم ہے۔ پہلے باب میں علم کا بیان ہے۔ دوسرے

میں علم عقائد کا ذکر ہے۔ تیسرے میں تدوین فقہ کا حال ہے۔ چوتھے میں تقلید کا بیان ہے۔
پانچویں میں امام اعظم رحمۃ اللہ اور ان کے شاگردوں کا مختصر ذکر لکھا گیا ہے۔

بر رسولان بلاغ باشد و بس

پہلا باب

علم کا بیان

علم ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے بغیر انسان ترقی کے زینہ پر چڑھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی کبت ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنی خالق و مالک کو پہچان نہیں سکتا۔ مع کہ بے علم نتوان خدا را شناخت۔ یہ ایک ایسا نورانی آفتاب ہے کہ جس گھر میں اسکی نورانی شاعیں نہیں پڑتیں وہ گھر تاریک اور ظلمت کہہ ہے۔ یہ ایک ایسا زیور ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی علمی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے کہ جس نے اس میں کمال حاصل کیا وہ کبھی بھی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ یہ ایک ایسا زبردست اوزار ہے کہ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے مقابلہ میں کوئی نہیں آسکتا۔ آج جو قوم معراج ترقی پر ہے وہ اسی کی بدولت سے تمام انبیاء کو شرف و بزرگی اسی علم کے باعث ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی اشاعت کے لئے مبعوث کیا تھا۔

دیکھئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک خیر خواہ امت ہادی صراط مستقیم قاسم ناز
نعیم شفیع المذنبین۔ خاتم النبیین۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفعت مرتبت
اور علم و فضل کے کمال کا یوں اظہار فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رُسُلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَابْنُ كَانُوا مِنْ

قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ سورہ جمعہ یعنی اسے میرے پیچھے ہوئے بندہ جانو اور آگاہ ہو کہ ہم نے تم پر کتنا بڑا بھاری احسان کیا کیسا فضل و انعام کیا کہ تمہارے قلوب کی اصلاح تمہاری خرابیوں کے ازالہ کے واسطے اپنے محبوب خاص پیارے رسول مکرم کو اپنا خاص نائب بنا کر تمہارے پاس بھیج دیا۔ یہ ہمارا ہی کام تھا کہ ہم نے اپنے محبوب خاص اور مخصوص بارگاہ عالم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ان پڑھ قوم میں مبعوث فرمایا۔ جو راہ راست کو چھوڑ رہے ہوئے۔ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے پہنچ درپہنچ گھائیوں میں سر ٹکراتے تھے۔ اس ہمارے تعلیم یافتہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کبھی کسی کے سامنے کتاب رکھنے اور سبق پڑھنے کی نوبت نہ آئی۔ علی الاعلان رموز معرفت و اسرار حکمت الہیہ کی تعلیم کو نہایت تعمیل کے ساتھ مشہر و شائع کر دیا۔

یقیناً کہ ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت پشت

اسی ہمارے محبوب خاص کا کام ہے کہ ہمارے بندوں کو ہماری اُمّتیں سنانا ہے ان کے تاریک قلوب میں ایمان کی پرفیض اور چمکدار روشنی اُسی کی قوت عملیہ کا اثر ہے۔ ہماری مقدس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کا قوم کو سبق دیتا ہے۔ غرض ان کے دلوں کو کفر و شرک غیر باتوں سے پاک کرتا ہے۔ اور ان کو اخلاق و آداب کی باتیں سکھاتا ہے اور وہ بیشک اس سو پہلے گھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ اس اُمت کریمہ سے علم دین کی کس قدر عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اہل اسلام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر علم کی فضیلت اور اہل علم کی فہمت و مرتبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں صفت و ثنا کرے کہ ہماری وہ ذات پاک ہے کہ ہم نے ایسے عالم علوم ربانیہ کو مبعوث کیا۔ اور ہمارے محبوب کی وہ شان رفیع ہے کہ ہمارے بندوں کو ان علوم کا سبق دیتا ہے۔

(اللَّهُ أَكْبَرُ)

غرض علم آپ کے پیدا کر نیوالے پاک پروردگار کا پسندیدہ خاص ہے۔ اور آپ کے نبی برحق و شفیع مطلق محمد عربی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا خاص ترکہ ہے جو آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کو ملتا رہا۔ اور تاقیامت ملتا رہے گا۔

<p>گذرتا نہیں اُس پر رنج و ملال رسائی تیری ہو اگر علم تک بڑھا اپنا رتبہ بہ علم و ادب رہو علم کے واسطے جانفشناں ہیں سب متفق اس پہ اہل و نیل جو ہے دولت بے بہا علم ہے ترا نام شہور علمامہ ہو جدھر جائے تو اُمیں لینے کو لوگ</p>	<p>جو ہو صاحب علم و فضل و کمال زمین پر کرے بیٹھ سیر فلک کہ ہو نیک دنیا میں تیرا سبب کہ ہو جسم میں خلق کے مثل جاں کہ ہے مرد بے علم خوار و ذلیل جسے کہتے ہیں کیا علم ہے تیرے جسم پر خسر کا جامہ ہو ہوں سب مستعد جان و سر کو لوگ</p>
---	---

فضائل علم

علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی بیشمار آیات پائی جاتی ہیں چنانچہ منجملہ ان کے چند ایک کا نوکر کیا جاتا ہے :-

(۱) اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ رکوع ۲ پارہ ۲۸ میں ارشاد فرماتا ہے :- يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ
اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اٰوَلُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اُن کے
درجے بلند کروے گا جو تم میں ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا۔ اور اللہ ان اعمال سے جو تم
کر رہے ہو باخبر ہے ۔

ان درجات کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کے
درجات ایمانداروں پر سات سو درجہ ہونگے کہ دو درجہ کا فاصلہ پانسو برس کی راہ ہوگی۔ (احیاء العلوم)

(۲) اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ رکوع ۲ پارہ ۳ میں ارشاد فرماتا ہے :- وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْفَىٰ خَيْرًا لِّكَثِيرٍ اِیٰنی وہی سمجھ دیتا ہے جس کو کچھ مل گئی تو بیشک اس کو بڑی خوبی مل گئی +

(۳) اللہ تعالیٰ سورہ زمر رکوع ۱ پارہ ۲۳ میں ارشاد فرماتا ہے :- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِیٰنی کہہ دے ایا محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم لوگوں کو کہیں برابر ہوتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اور اس کے احکام سے واقف ہیں۔ اور وہ جو ان باتوں سے بیخبر ہیں۔ کیا ان کا درجہ ان کے درجے کے برابر ہے۔ ہرگز نہیں +

(۴) سورہ رعد۔ ع ۶ میں ارشاد ہوتا ہے :- قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَلَّذِي وَبَّيَّنَّا لَكُمْ مِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ اِیٰنی کہہ دے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ کہ جن کو کتاب کا علم ہے +

(۵) سورہ نمل۔ ع ۳ میں ارشاد ہوتا ہے :- قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اَرْسِلُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ بولا ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس کو حضور میں لائے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ بوٹے آپ کی طرف آپ کی آنکھ۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ وہ تخت کے لانے پر ضرور علم قادر ہوا +

(۶) سورہ قصص۔ ع ۶ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ تَوَابًا اللّٰهُ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اِیٰنی اور بولے وہ لوگ جن کو علم ملا تھا کہ تم پر افسوس۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اُس کے لئے جو ایمان لایا اور نیک عمل کئے۔ اس میں بیان فرمایا کہ قدرِ نعت کی بزرگی علم سے معلوم ہوتی ہے +

(۷) اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتا ہے :- وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ اِیٰنی اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں یعنی جس کو علم اور سوچ ہے وہ اللہ کے تمام احکام پر چلتا اور اسکی رضا مندی ہمیشہ ڈھونڈتا ہے۔ اور جو علم اور سوچ نہیں رکھتا وہ دین کی باتوں سے اندھا ہے۔ ہاں دنیا

کے کاسوں میں خوب چوس رہا ہے

کر سعی تو علم دین میں حتی المقدور

گزر زندگی ابد ہے تجھ کو منظور

موسیٰ پہ ہوا تھا اس سے ہی جلوہ طو

احمد کو اسی سے قاب قوسین طو

(۸) سورہ عنکبوت - ع ۴ پارہ ۲۰ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ
لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یعنی اور یہ مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لئے اور
اُن کو وہی سمجھتے ہیں جن کو علم ہے *

(۹) سورہ طہ - ع ۶ پارہ ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَقُلْ زِدْنِي عِلْمًا یعنی
اور کہہ - یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے *

(۱۰) سورہ عمران - ع ۲ پارہ ۳ میں ارشاد ہوتا ہے :- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَأَنَّكَ مُلْكُكَ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی اللہ گواہ ہے کہ کوئی
عبادت کے قابل نہیں اس کے سوا - اور فرشتے اور علم والے گواہ ہیں کہ وہ عالم کو سنبھالے ہوئے
ہے انصاف سے - کوئی معبود نہیں سوائے اُس کے زبردست حکمت والا *

دیکھئے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات پاک سے شروع فرمایا
پھر دوسرے مرتبہ میں فرشتوں کو ذکر فرمایا - تیسرے میں علم والوں کو - امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
احیاء العلوم میں فرماتے ہیں - کہ علم کی فضیلت و بزرگی کے واسطے ہی آیت کافی ہے *

(۱۱) سورہ آل عمران - ع ۱ میں ارشاد ہوتا ہے :- وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی اور نہیں
جانتا ان کا اہل مطلب اللہ کے سوا کوئی - اور جو لوگ ثابت قدم ہیں حکم میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ
ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے - اور سمجھائے نہیں سمجھتے مگر عقلمند لوگ *

(۱۲) سورہ الرحمن - ع ۱ میں ارشاد ہوتا ہے :- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَمٍ أَلْبَانٍ
یعنی اس نے پیدا کیا انسان کو بھروسے کو بولنا سکھایا *

(۱۳) سورہ فاطر ۴۴ میں ارشاد ہوتا ہے: **بِالْحَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَ مِنْ اَلْحَبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ اَلْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ** اللہ تعالیٰ کی دو نوعتیں کمال میں خطاؤں کا بخشتے والا بھی ہے۔ اور اگر مواخذہ کر بیٹھے تو کوئی اس سے زیادہ زبردست نہیں جو اس کو بچالے۔ لیکن ان صفات کا سمجھنا اور پھر اس سے ڈرنا علم اور سمجھ والوں ہی کا کام ہے کہ عالم میں اس کی عجیب قدرتوں کے نمونے دیکھ کر اس کی عظمت کا خیال ذہن نشین کریں۔ اس نے رنگ ہر رنگ کے میوے نکالے۔ طرح طرح کی رنگتوں کے پہاڑ بنائے۔ سنگ مرمر سفید۔ سنگ سُرخ سرخ اور سنگ موسیٰ سیاہ پیدا کیا۔ طرح طرح کی رنگتوں والے آدمی اور جانور پیدا فرمائے۔ جس طرح انسانوں کی رنگتیں اور صورتیں جدا جدا ہیں۔ اسی طرح طبیعتیں اور سیر میں بھی لگ الگ ہیں۔ کوئی کافر۔ کوئی مسلمان۔ اور کوئی سخی اور کوئی بخیل وغیرہ وغیرہ۔

غرض آیت **اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** میں مفعول کی تقدیم سے ہتھکناس و حصر فاعلیت کا افادہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ پس معلوم ہو کہ خشیت کا مدار علم ہے۔ انسان کو جس قدر معرفت زیادہ ہوگی۔ اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا سے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ **اَنَا اَخْشَى كُمُ اللّٰهَ وَ اَنَا اَتَّقِيْ كُمُ لِهٖ** یعنی میں تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر رہا ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں۔

(۱۴) علم ہی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوشتوں پر ترجیح دی۔ اور خلعت خلافت سے شرف فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ ۱۲۹ میں ارشاد ہوتا ہے: **وَعَلَّمَ اٰدَمَ اَسْمَاءَ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ** قالوا سُبْحٰنَا لَا عَلٰمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمَكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ قال يٰ اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا

اَنْبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۖ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قُرْ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ یعنی اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیئے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سارے۔ پھر سامنے کیا ان چیزوں کو فرشتوں کے۔ پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام۔ اگر تم سچے ہو۔ وہ بولے کہ تو پاک ذات ہے ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ مگر جتنا تو نے سکھلایا بیشک تو ہی اصل وانا حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تو بتلا دے ان کو ان چیزوں کے نام۔ پس جب ان کو بتلا دیئے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں میں نے تم سے نہ کہا تھا۔ کہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو۔

غرض آیات مذکورہ بالا سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ علم اور صاحب علم کی بزرگی اور عظمت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسکی عظمت اور خونی کے ظاہر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ کیا ہی اچھا شیخ صاحب جنت فرماتے ہیں ۵

بنی آدم از علم یاد کمال چو شمع از پئے علم باید گداخت خرومند باشند طلبگار علم کے را کہ شد در ازل بختیار طلب کردند علم شد بر تو فرض برود امن علم گیر استوار میا موز جز علم گر عاقلی ترا علم در دین و دنیا تمام	نہ از حشمت و جاہ و مال و منال کہ بے علم نتوان صادر شناخت کہ گرم است پیوستہ بازار علم طلب کردند علم کرد و بختیار و گر واجب است از پئے قطع ارض کہ علمت رساند بدار القرار کہ بے علم بودن بود غافل کہ کار تو از علم گیر و نظام
---	---

علم کی فضیلت میں بیشمار احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

بہتر عبادت

(۱) عَنْ مَعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَابِسٌ وَاللَّهُ يُعْطِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) صحیح بخاری و صحیح

مسلم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا جسکی نسبت خدا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں فقیہ یعنی سمجھدار بناتا ہے۔ اور میں بیشک تقسیم کنندہ علم و فقہ ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے *

بہتر عبادت

(۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَأَفْضَلُ الدِّينِ الْوَرَعُ يَعْنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے سب سے بہتر عبادت

فقہ ہے اور سب سے بہترین پرہیزگاری ہے *

بہتر عمل

(۳) حَدِيثُ شَرِيفٍ فِي مَرْوِيٍّ هُوَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ كَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کونسا عمل بہتر اور افضل ہے۔ فرمایا علم۔ دوسری بار پھر عرض کیا۔ فرمایا علم۔ تب صحابہ نے عرض کیا کہ کونسا علم۔ آپ نے فرمایا۔ اِنْ قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مَعَ الْقِلِّ قَلِيلٌ یعنی علم کے ساتھ تھوڑا عمل بہت ہے۔ اور بہت عمل جہل کے ساتھ تھوڑا ہے معلوم ہوا کہ کوئی بزرگی اور مرتبہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے *

علم کے بیچ جگہ

(۴) حَدِيثُ شَرِيفٍ فِي مَرْوِيٍّ هُوَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَمَا۔ الْعِلْمُ ثَمَرَةُ الْإِيمَانِ وَمِصْبَاحُ الْإِسْلَامِ۔ یعنی علم ایمان کا پھل ہے اور اسلام کی روشنائی ہے۔ یعنی جس شخص کو علم سے بہرہ نہیں اُسے لذت

ایمانی حاصل نہیں *

(۵) دیکھئے مومن علم کی ترغیب نہیں کرتا مگر چھ خصلتوں کے سبب۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے اسے فرائض کا حکم کیا۔ اور مجھ کو اسے فرائض کی

علم کی جگہ

طاقت نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے معاصی سے منع کیا اور مجھ کو معاصی سے طاقت اجتناب نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پر سکر کو واجب کیا اور مجھ کو اس پر قدرت نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۴) اللہ تعالیٰ نے خلق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم کیا۔ اور مجھ کو انصاف کی قدرت نہیں ہے مگر علم کے ساتھ۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے بلاؤں پر صبر کا حکم کیا۔ اور مجھ کو قدرت نہیں مگر علم کے ساتھ۔ (۶) اللہ تعالیٰ نے شیطان سے عداوت کا حکم کیا۔ اور مجھ کو قدرت نہیں ہے مگر علم کے ساتھ۔

صحیح روایت میں آیا ہے کہ علم اور مال کی فضیلت میں اہل شام اور بصرہ کے درمیان جھگڑا ہو پڑا۔ کیونکہ اہل شام کہتے تھے کہ مال علم سے بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اہل بصرہ کہتے تھے کہ علم کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور مال کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ نوبت بانجا رسید کہ دونوں فریق آپس میں جھگڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارک میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین اس مسئلہ کا فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اہل شام علم مال کی نسبت اٹھ درجہ بڑھ کر ہے:-

(۱) علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کہری۔ قیصر۔ فرعون اور قارون وغیرہ کی میراث ہے۔ (۲) علم درس و تدریس اور وعظ گوئی سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ (۳) علم اپنے صاحب کو نگاہ رکھتا ہے۔ لیکن مال کی حفاظت و نگہبانی خود صاحب مال کو کرنی پڑتی ہے۔ (۴) جب صاحب علم مر جاتا ہے تو علم اُس سے جدا نہیں ہوتا۔ اور مال مرنے کے بعد صاحب مال سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور اُس کو اس کے وارث لے لیتے ہیں۔ (۵) کل نوع بشر کے چار گروہ ہیں۔ (۱) علماء۔ (۲) اُمراء۔ (۳) اغنیاء۔ (۴) فقراء۔ پس یہ آخری تینوں گروہ تحقیق مسائل کے لئے علماء کے محتاج ہیں۔ لیکن ویدار علماء کو ان کی کچھ حاجت نہیں پڑتی۔ (۶) اللہ تعالیٰ علم نہیں دیتا مگر اپنے خاص بندوں کو۔ اور مال دیتا ہے کافروں و منافقوں کو نیکی اور بدی کے ساتھ۔ (۷) علم اپنے صاحب کو پطراط سے برق درخشاں کی طرح پراماریگا

علم اور مال کی فضیلت کا مقابلہ

اور مال اپنے صاحب کو اسراف اور زکوٰۃ کے نہ دینے کے باعث دوزخ میں لے جائیگا۔ (۸) کسی شخص نے تحصیل علم کے باعث خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ مگر فرعون۔ شداد۔ عمرو وغیرہ نے مالدار ہونے کے باعث خدائی کا دعویٰ کیا اور مروود ہوئے۔

بشنوا ز من گر تو ہستی با خبر
پیش جاہ انبیائے باہنر

علم مثل جو ہر است اسے باہر
ہست فاضلتر ز مال و ملک علم

علم کا عمل سے فضل ہونا
علم عمل سے پانچ وجوہات کے باعث افضل ہے:- (۱) علم بغیر عمل کے حاصل ہوتا ہے۔ مگر عمل بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا۔ (۲) علم بغیر عمل کے نفع دیتا ہے۔ مگر عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا۔ (۳) علم چراغ کی مانند ایک نور ہے مگر عمل علم کی روشنی ہوتا ہے (۴) علم انبیاء علیہم السلام کا مقام ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے کی طرح ہیں مگر عمل کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے۔ (۵) علم خدا کی صفت ہے۔ مگر عمل بندوں کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت بندوں کی صفت ہزار ہا درجہ بڑھ کر ہے۔ *

علم کے حروف میں لطائف عجیبہ
علم کے تین حرف ہیں۔ (۱) عین۔ (۲) لام۔ (۳) میم۔ پس عین کا اشتقاق علیین سے ہے۔ لام کا لطف سے۔ اور میم کا ملک سے۔ اور عین لے جاتا ہے عالم کو علیین میں۔ لام اس کو لطیف کر دیتا ہے۔ اور میم اس کو خلق پر مالک کرتا ہے۔ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اور تم کو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کہ اے میرے رب مجھے کو علم زیادہ دے۔ گو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کمالات عنایت فرمائے تھے۔ مگر آپ کو سوائے علم کے اور کسی چیز کے زیادہ خواہش کرنے کا حکم نہیں کیا۔ *

حصول علم کا حکم
حصول علم کے لئے احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا۔ اُطْلِبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ الطَّالِبِينَ لِلدُّنْيَا

کثیراً یعنی تم علم کو طلب کرو اور عقل کو دھونڈو کیونکہ دنیا کے ڈھونڈنے والے بکثرت ہیں چنانچہ
 ۱۰ موسیٰ علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی
 طرف خطاب کیا کہ اے موسیٰ تعالین اور عصا لوہے کا لے کر علم اور دانش کو
 طلب کر یہاں تک کہ تعالین بھٹ جائیں اور عصا ٹوٹ جائے۔ اس واسطے

کہ عمل بغیر علم کے غبار کی مانند یعنی ذلیل و خوار ہے۔

حدیث صحیح میں ہے کہ علم عمل کی دلیل ہے۔ اور جو چیز بغیر دلیل اور حجت کے ہو وہ بیشک
 گمراہی میں ہے۔ آج کل عوام الناس دینی علم سے بالکل بے خبر اور جاہل ہو رہے ہیں
 حالانکہ لطف زندگی اور دل کی روشنی علم سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الْعِلْمُ صَيِّقُلُ الْقَلْبِ یعنی علم دل کا صیقیل یعنی جلاوین والا ہے
 ایک روایت میں اس طرح آیا ہے۔ الْقَلْبُ مَدِيَّتٌ وَحَيَوْتُهُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ مَيِّتٌ وَحَيَوْتُهُ
 بِالْطَّلَبِ یعنی دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم سے حاصل ہوتی ہے اور علم بھی مردہ ہے اور اس کی
 زندگی طلب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

دل جاہل را تو مردہ شناس	نباشد دل جاہل حق شناس
دلت را بعلم و ادب زندہ کن	وگرنہ تو باشتی خبرنا شناس

علم کو شرف اس لئے ہے کہ علم تقویٰ حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ تقویٰ لغت میں
 وقایہ و قایہ سے ماخوذ ہے۔ اس کی اصل وقیا ہے۔ واو تا سے بدل دی گئی جیسا
 کہ نکلان و تجاہ سے۔ اور یا و او سے بدل گئی جیسا کہ بقوی میں۔ وقایتہ کے معنی
 فرط الصیانتہ کے ہیں۔ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت
 سے ظاہر ہے فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا سورہ مؤمن۔ ع ۵۰ یعنی اللہ تعالیٰ
 نے اُس کو اُن بُرائیوں سے بچالیا جو وہ اُس کے بارے میں سوچتے تھے۔ پس تقویٰ کے لغوی
 معنی اپنے نفس کو کسی شے سے بہت بچانا ہے۔ لیکن شریعت میں اس سے مراد اپنے نفس کو

ایسے فعل یا ترک فعل سے بہت بچانا ہے جس کے سبب وہ مستحق عذابِ اخروی بن جائے۔
لہذا تقویٰ منکرات و منہیات شرعیہ کو پہننے اور معروفات و اوامر کے بجالانے سے حاصل ہوتا
ہے۔ پس تقویٰ کے لئے منکرات و معروفات کا علم ضروری ہے۔ یا یوں کہئے کہ علم تقویٰ کا ذریعہ
ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن الحسن بن عبد اللہ سے یوں خطاب
کیا گیا ہے

<p>تَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ علم حاصل کر کیونکہ علم اہل علم کے لئے زینت وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً اور ہر روز علم سے زیادہ فائدہ کا طالب ہو یا تَفَقَّهُ فَإِنَّ الْفِقْهَ أَفْضَلُ قَائِدٍ علم فقہ کی تحصیل میں کوشش کر کیونکہ فقہ هُوَ الْعِلْمُ الْهَادِي إِلَى سُنَنِ الْهُدَى فقہ وہ علم ہے جو ہدایت کے طریقے کی طرف رہبر ہے فَإِنَّ فِقْهَهَا وَاحِدٌ أَمْثُورٌ عَا کیونکہ ایک پر ہمیز کا رفقہ</p>	<p>وَفَضْلٌ وَعَنْوَانٌ لِّكُلِّ الْحَامِدِ اور فضیلت اور تمام خوبیوں کا عنوان ہے مِنَ الْعِلْمِ وَأَسْبَغَ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ اور فائدوں کے سمندوں میں تیر إِلَى الْإِزِّ وَالتَّقْوَى وَأَعْدَلُ قَائِدٍ نیکی اور تقویٰ کی طرف اہل رہبر اور زیادہ عدل والا عاقل هُوَ الْخَصُّ الْيَتِي مِنْ جَمِيعِ الشَّدَائِدِ وہی جائے پناہ جو تمام شدتوں سے نجات دیتا ہے أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَايِدٍ شیطان پر مہر عابد سے بھاری ہے</p>
---	--

تقوٰے کی خوبوں کا بیان

تقوٰے کی خوبیاں تو بیشمار ہیں۔ لیکن ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے :-
(۱) عبادت کی غائت تقویٰ ہے :- چنانچہ سورہ بقرہ ۳ میں ارشاد ہوتا ہے :- يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ یعنی اے
لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے ہو گزرے تاکہ تم

پرہیزگاریں جاؤ۔

(۲) روزے کی غائت تقویٰ ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی اسے ایمان والوں پر فرض کر دیئے گئے تم پر روزے جس طرح فرض تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ تاکہ تم پرہیزگاریں جاؤ۔

(۳) اتباعِ راہِ خدا کی وصیت کی غائت تقویٰ ہے: چنانچہ سورہ انعام ع ۱۵ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی اور یہی میری راہ سیدھی ہے تو اس پر چلو۔ اور نہ چلو دوسرے رستوں پر کہ تم کو تفریق کر دیں گے اس کی راہ سے۔ اس کا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔

(۴) عدل کی غائت تقویٰ ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۱۷۷ میں ارشاد ہوتا ہے: - إِيَّاكَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یعنی ضرور انصاف کرو۔ انصاف ہی پرہیزگاری کے قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے۔

(۵) عفو کی غائت تقویٰ ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۱۷۸ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ يَعْنِي أَوْ رِيه بَات كَمْ جُيُورٍ وَرِيَاوَةٍ قَرِيبَةٍ پَرِيزْكَارِي كِي۔

(۶) تقویٰ اچھا لباس ہے: چنانچہ سورہ اعراف ع ۳۴ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ يَعْنِي أَوْ رِيه بَات كَمْ جُيُورٍ وَرِيَاوَةٍ قَرِيبَةٍ پَرِيزْكَارِي كِي۔

(۷) تقویٰ زاوہِ آخر ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۱۷۹ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَتَزُودُ وَافَاتٍ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ یعنی اور زاوہ لیا کرو۔ بیشک زاوہ پرہیزگاری ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمند۔

(۸) تقویٰ مغفرت و رحمت کا باعث ہے: چنانچہ سورہ نساء ع ۱۹ میں ارشاد ہوتا ہے:

وَإِنْ تَصَلُّوا أَوْ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یعنی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے +

(۹) تقویٰ کفارہ گناہاں اور دخول جنت کا باعث ہے: چنانچہ سورہ انفال - ع ۴ میں ارشاد ہوتا ہے: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یعنی اے ایمان والو! اگر ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے تو کروے گا تمہارے لئے ایک امتیاز۔ اور تم سے دور کروے گا تمہارے گناہ اور تم کو بخش دیگا اور اللہ کا فضل بڑا ہے +

(۱۰) تقویٰ فتح و برکات کا سبب ہے: چنانچہ سورہ اعراف ع ۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفُتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی اور اگر سبکیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر ضرور کھول دیتے برکتیں آسمان اور زمین سے لیکن وہ جھٹلاتے لگے تو ہم نے ان کو دھڑکڑایا ان کو توتوں کے وبال میں جو وہ کرتے تھے +

(۱۱) تقویٰ کامیابی کا باعث ہے: چنانچہ سورہ نور ع ۷ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَآوِزْنَاكَ مِمَّا فُتِنْتَهُ بِهٖ إِنَّ اللَّهَ يُغْنِي عَنِ الْمُتَّقِينَ یعنی اور جو حکم مانے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا۔ اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچکر چلے اس کی نارضا مندی سے تو یہی لوگ مراد پانیا لے ہیں +

(۱۲) تقویٰ تکالیف کے نجات پانے اور بے سبب روزی پہنچنے کا سبب ہے: چنانچہ سورہ طلاق ع ۱ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ پیدا کروں گا اس کے لئے نجات کی سبیل۔ اور اس کو وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں اس کو گمان بھی نہ ہو

تاخدا روزی رساند بے سبب

از سبب مانگد رزق تقویٰ طلب

کہ نباشد در گمان و در خیال

حق ز جائے نبشددت و زسی طلال

(۱۳) اتقوی مخالفین کے مکر سے اسن کا باعث ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران ع ۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُمَا يَعْلَمُونَ مِخِيطًا ۝

یعنی اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا ان کا فریب بیشک جو کچھ پکڑ رہے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے *۔

(۱۴) اتقوی اعداؤ الہی کا سب سے چنانچہ سورہ آل عمران ع ۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے: -

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

یعنی بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرتے رہو۔ اور وہ تم پر آپریں اسی دم تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں نشان والوں سے *۔

(۱۵) ہر ایک کو بقدر طاقت تقویٰ اور اسکا کمال حاصل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ سورہ تغابن ع ۲ میں ارشاد ہوتا ہے: - فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

یعنی توڑو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سے ہو سکے اور سنو اور مانو اور خرچ کرو بہتر ہو گا تمہارے ہی لئے اور جو شخص محفوظ رکھا جائے اپنے نفس کے کجی سے تو وہی لوگ فلاح پائیوا لے ہیں *۔

(۱۶) عاقبت و آخرت اور جنت پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: - وَ

الْعَاقِبَةُ لِلتَّقِي ۝

سورہ طہ رکوع ۱۸ یعنی اور انجام بخیر پرہیزگاری کا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ ۝

سورہ اعراف ع ۱۵ یعنی اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ

مَحْسَنَ مَا يَبْتَغُونَ ۝

جنت عدن مفتحة لهم الأبواب ۝

سورہ ص ع ۴۷ یعنی اور بہشت پرہیزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے ہمیشگی کے باغ کہ کھلے ہوئے ہونگے ان کے لئے دروازے *۔

(۱۷) پرہیزگار جنت کے وارث ہیں: - چنانچہ سورہ مریم ع ۴۷ میں ارشاد ہوتا ہے: - تِلْكَ

الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مَنِ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۝

یعنی یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں

سے اس شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔

(۱۸) پرہیزگار اللہ کے نزدیک بزرگ ہے: چنانچہ سورہ حجرات ع ۲ میں ارشاد ہوتا ہے۔
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ یعنی تم میں زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔

(۱۹) اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست و محب ہے: چنانچہ سورہ بقرہ جاثیہ میں ارشاد ہوتا ہے۔
 وَاللّٰهُ وَلٰى الْمُتَّقِیْنَ یعنی اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست (کارساز) ہے۔

(۲۰) اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:۔ بَلٰی مَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِہٖ وَاَتٰہِیْ فَاٰتَیْ
 اللہُ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ یعنی سواخذہ کیوں نہ ہو جو کوئی پورا کرے اپنا قرار اور پرہیزگاری تو بیشک
 اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

(۲۱) اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا مددگار ہے: چنانچہ سورہ بقرہ ع ۲۲ میں ارشاد ہوتا ہے۔
 وَاتَّقُوا اللّٰہَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ یعنی اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جانے رہو کہ اللہ
 ڈرمیوالوں ہی کے ساتھ ہے۔

(۲۲) اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے کام آسان کر دیتا ہے: چنانچہ سورہ طلاق ع ۱ میں ارشاد
 ہوتا ہے:۔ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لِّہٖ مِنْ اَمْرِہٖ یُسْرًا یعنی اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ
 اُس کے لئے پیچیدہ کر دے گا اس کے کام میں آسانی۔

علماء و فضلاء کی بزرگی و عظمت

علماء و فضلاء کی بزرگی و عظمت میں ہشمار حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے چند
 ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ
 فَرِیْقَتٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلٰی الشَّیْطَانِ مِنْ اَلْبَعِیْ عَابِدٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَہ) یعنی
 ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عالم اور عابد کی عبادت میں فرق

علیہ السلام نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر ہر عابد سے باعتبار غلبہ کے زیادہ بھاری جو بھل ہے *
 جو شخص بغیر علم کے عبادت اور زہد و ریاضت کرے۔ اور جو شخص علم حاصل کر کے عبادت
 کرے۔ ان دونوں کی عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں
 مروی ہے :- عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَبِيصٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ
 فَبَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَرَأَيْتَ جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مَا جِئْتُكَ بِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
 يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنِ الْمَلَائِكَةُ لَتَصْعَدُ أَجْنِحَتُهَا رِضًا بِطَالِبِ
 الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَتَنَفَعُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَأَنْجِيَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ
 فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَّةَ الْأَنْبِيَاءِ
 وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينًا، أَوْ لَا ذَرْهًا، وَأَتَمُّ أَوْثَرُ ثَوَالِ الْعَالَمِ مَنْ أَخَذَهُ بِحُظْرٍ وَأَفْرَدَ وَآلَهُ أَحْمَدُ وَ
 الْقَزْمِي (يعني صحیح ترمذی میں کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں مسجد دمشق
 میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس
 آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہاری خدمت میں مدینہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث کے لئے آیا ہوں مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم وہ حدیث رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو۔ مجھے اور کوئی مطلب آنے سے نہیں ہے۔ ابوالدرداء
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکی اس شوق طلب کی فضیلت کے لئے فرمایا کہ بیشک میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص ایسے راہ چلے جس میں علم کی طلب
 کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پر چلاتا ہے اور بیشک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم
 کی رضا کے لئے پچھا دیتے ہیں۔ اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ اور بیشک عالم
 کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسو بدر کی فضیلت تمام ستاروں پر اور بے شک علماء انبیاء علیہم

عابد بلکہ طر پر جمع ہونگے تو عابد کو حکم کیا جائے گا کہ اپنی عبادت کے سبب جنت میں داخل ہوا اور
عالم کو کہا جائے گا کہ ٹھہر تو شفاعت کرو لوگوں کی جس کسی کی توجہ ہے۔ کیونکہ مجھے حصہ یا جائیگا
مقام انبیاء علیہم السلام سے۔

علم کرنے والے اور
روزہ دار کا مقابلہ

دارمی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ روایت کیا۔ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ
الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ
عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ عَنِّي يُوَظَّعُ كُنْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتُحْصَوْنَ سَعَى كَتَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِيهِ أَيْكَانَ فِيهِ سَعَى عَالِمٌ تَحْتَ نَافِضٍ
پڑھ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ اور دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور تمام رات
عبادت کرتا۔ اُن دونوں میں سے کون افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
اس عالم کی بزرگی (جو نماز مفروضہ پڑھتا ہے۔ بچہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے) اُس عابد
پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ جس پر میری بزرگی تمہارے ادنیٰ پر ہے۔

حکایت عالم و عابد و شیطان

نقل آئی اک مجھ سے جا پیدا
ایک دن کوئی ولی مرد خدا
دیکھا دریا پر ہجوم خبیثاں
گرو اس کے اسکی ہوا لاد سب
پھر یہ دلیں اس ولی نے یوں کہا
یعنی یہ شیطان ہوا سے دل نہ دور
تخت اک تحقیق ہے ابلیس کا

یہ بیان کرتے تھے میرے اوستاد
شب کو وہ کرنے وضو و ریاضت
تخت پر ابلیس بیٹھا ہے وہاں
اس ولی کو دیکھ کر آیا عجب
ہے یہ جلسہ بالیقین ابلیس کا
جس کے حق میں کہتے ہیں خیر البشر
بیگیاں پانی کے اوپر ہنچھا

کرتا تھا اور اپنی سے سوال
 بیچ بتاؤ کیا کیا انسان سے
 میں یہ سب دشمن ہمارے آدمی
 یعنی دشمن ہیں ہماری جان کے
 تھا فرشتوں سے مرا عالی مقام
 اور تھا اک تخت میرا عرش پر
 اور کیا ہے بند ہم پر آسمان
 ہے نگہاں ان پہ اک تارا مگر
 سن کلام عطار کا اسے باخرو
 ایک شیطان نے یہ دی اس کو خبر
 دوسرا وہ اس طرح سے بر ملا
 جاتا تھا انسان اک بہر نماز
 اور سوچھائی اس کو ایسی ایک بات
 ایک نے اگر کے دی اس کو خبر
 ایک نے اگر کہا اسے پیشوا
 ایک نے اگر کہا سن میری بات
 ایک شیطان سب کے پیچھے تھا کھڑا
 جاتا تھا اک طفل پڑھنے کو قرآن
 جاتا تھا اک طفل پڑھنے علم دین
 اور لگایا اس کو ایسی کھیل پر
 جو سنا ابلیس نے اس کا سخن

ان سے پوچھے تھا بنی آدم کا حال
 کس کو برگشتہ کیا ایمان سے
 دشمنوں سے تم بھی مت کیجو کمی
 تم ہو دشمن ان کے سب ایمان کے
 ان کے باعث ہو شیطان نام
 وہ سب ان کے سے الٹا سوسر
 چڑھ نہیں سکتے ہیں ان پر ہنگام
 دے جلا تم سے کوئی جائے اگر
 نجم راجم شیاطین سے کند
 آج میں نے قتل کروایا بشر
 پیش ابلیس لعین کئے لگا
 میں نے لارکھا اس مسجد سے باز
 جسکے باعث چھوڑ دی اس نے سلاطین
 حج سے روکا آج میں نے اک شہر
 منع اس کو روزہ رکھنے سے کیا
 باز رکھا میں نے دین سے زکوٰۃ
 بڑھ کے یوں ابلیس سے کئے لگا
 باز رکھا اس کو پڑھنے سے وہاں
 باز رکھا اس کو پڑھنے سے وہیں
 تانا ہو دے علم سے وہ بہرہ ور
 گودا اپنے تخت سے وہ راہزن

آغوشی سے لے گیا گو دہی اٹھا
 گاہ ماتھا چومتا تھا گاہ زباں
 گاہ کہتا تھا اُسے نور البصر
 کام تو نے یہ کیا ہے استوار
 یعنی بے علمی ہو ہے انسان خراب
 اور منگا اُس کے لئے خلعت دیا
 تنھے جو باقی اور اُس کے گرد و پیش
 ہو کے باہم سبے شیطان سے کہا
 تم نے بخشا جو اسو خلعت لباس
 ایک لڑکا باز آیا علم سے
 اور جبرائی ہم نے کی انساں کے ساتھ
 اور رہے ہم ان کو مانع و حیات
 اور دیا ہم نے سب کچھ بھلا
 چونہ لایا امر خالق کا بجا
 سن شیا طینوں کی ساری گفتگو
 ایک عابد ہے یہاں خلوت نشین
 رہتا ہے ورو ووظیف میں مدام
 ہے بڑا عابد وہ اور نیکو خصال
 پھر شیا طینوں کو ہمراہ لے گیا
 اور پکارا اس کو اے عابد نکل
 جو سنی عابد نے وہ بانگ عجیب

تخت پر اپنے بٹھایا اُس کو لا
 گاہ اُس کو کہتا تھا اے جانِ جہاں
 تجھ پر سے قربان کٹو لاکھوں سپر
 جس ہو انسان کا نہیں غرور و تار
 ہم بد نیا ہم بعقبی ہم حساب
 دے کے خلعت پھر اسو رخصت کیا
 دیکھ کر کھایا سبھوں نے دلیں طیش
 کام اس نے ایسا کیا مشکل کیا
 ایسی شش ہو ہوئے ہم سب وہیں
 اپنی کم فہمی سے اپنے جہل سے
 تانا ہووے حشر میں اسکی نجات
 از نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ
 تاکہ ہو قہر خدا میں مبتلا
 ہو گا رسوا حشر میں پیشِ خدا
 ہنس کے یوں کہو لگاؤ زشت خو
 جانتا کچھ بھی نہیں وہ علم دیں
 لیک امر و نہی سے غافل تمام
 ساتھ میری چل کے دیکھو اسکا حال
 در پہ عابد کے کیا سب کو کھڑا
 باہر آنے میں نہ کر لیت و لعل
 یک بیک آیا چلا اُس کے قریب

دیکھ کر عسا بد کو بولا بوالفضل
ہے بلاتا تجھ کو رب العالمین
اور لایا ہوں براق نازنین
وے کے عابد کو فریب استوا
اسپر چڑھ کر ماتھ سے باگوں کو تھام
جا کے خندق میں دیا اس کو گرا
بھر گئے کپڑے غلاظت میں تمام
یہ دکھا کر حال جاہل سرسبر
ورپہ دی عالم کے یوں اس نے ندا
حق نے تجھ پر مولوی بھیجا سلام
یعنی میں ہوں خاص پیکر الجلال
تا بھادے تجھ کو اسے مرو خدا
علم تیرا بس ہوا مقبول رب
اور کھڑے ہیں منتظر تیرے ملک
اپنے پر تجھ پر کریں گے سائبان
سُن کے عالم نے دیا اس کو جواب
میں نے دیکھا ہے کتابوں میں لکھا
پھر نہیں آنے کا جبریل امین
اس سخن سے تیرے یہ ثابت ہوا
تو ہے حق اس اور ابلیس لعین
کھسکے یہ گتے لگائے اس کے چار

حق نے کی ہے بندگی تیری قبول
لینے آیا ہوں میں جبریل امین
ہو سوار اس پر تو اب جلدی یہیں
اک گدھے پر کر دیا اس کو سوار
اس خربے دم کو مانکا تیز کام
بول و غاٹھ جس جگہ پر پٹا پڑا
گھر ملک آئے وہ روتے نیک نام
لے گیا ان سب کو اک عالم کے گھر
مرحبا یاں تک تو آمد خدا
میں ہوں جبریل امین لایا پیام
چل بلاتا ہے تجھے ایندو تعال
عرش اپنے پر جناب کبریا
اس سبب آیا ہوں لینے کو اب
آئے ہیں ہمراہ مرد طے کر فلک
تا نو خورشید کچھ انداز ساں
جھوٹ کیا بکتا ہوا سے خانہ خراب
لے گئے تشریف جسے مصطفیٰ
تا نزول عیسیٰ امروک لعین
ہے فریبندہ تو شیطان بر ملا
میں دعا کھانے کا اب تجھ سے نہیں
بھاگا اس جا سے مع خویش و تبار

جا چھپا ہفتہ زمیں میں سر بسر اور کہا سب جو تھے شاکی وہاں گر پڑھے عالم دو رکعت اشکار زیادہ ان دو کا ہے اس سے مرتبہ	کہتے ہیں ابلیس کا اس جا ہے گھر دیکھا تم نے علم کا رتبہ یہاں اور پڑھے آدمی اگر رکعت ہزار گر ہزار آدمی کرے رکعت ادا
--	--

انبیاء کے وارث لوگ

علماء کا اس سے بڑھ کر اور کیا درجہ ہوگا کہ علماء انبیاء کے وارث اور گدی نشین ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَبِي الدَّؤْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (رواہ ابو داؤد والترمذی) یعنی ترمذی اور ابو داؤد میں ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ *

مسلمانوں یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ نبوت کے درجہ سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے پس اس رتبہ کی ورثت سے بڑھ کر کوئی اور ورثت بھی نہیں ہے۔ *

وہ لوگ عالم کے لئے
مغفرت کے لئے

احیاء العلوم میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عالم کے واسطے زمین و آسمان میں جو چیز ہے مغفرت طلب کرتی ہے۔ پس اس سے بڑھ کر کونسا منصب ہوگا جس منصب کے لئے آسمان و زمین کے فرشتے مغفرت چاہنے میں مشغول ہوں۔ جائے غور ہے کہ وہ تو اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے اور فرشتے اُس کے لئے مغفرت چاہنے میں مشغول رہتے ہیں (اللہ اکبر)۔ *

وہ لوگ قریب تر اہل جہاد کے

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے درجہ نبوت کے قریب تر اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم اس واسطے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو رسول لائے تھے۔ اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔ (احیاء العلوم)۔ *

نبیائے شفاء کے

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
تُشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةٌ أَلَا نَبِيَّاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)
یعنی مشکوٰۃ کے باب الشفاعت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قیامت کے دن تین گروہ
شفاعت کریں گے۔ انبیاء پھر علماء پھر شہداء۔ اس حدیث کے علم کا بڑا رتبہ ثابت ہوا ہے کہ نبوت
کے بعد اور شہادت کے اوپر ہے۔

ابو داؤد نے مروعا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شہید اپنے اہل بیت
میں سے شہر کی شفاعت کریگا۔ پس اس پر علماء کی شفاعت کو قیاس کر لیا جاتا ہے۔

علماء اور شہیدوں کا مقابلہ

رَوَى الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ أَبِي جَرْدَةَ فِي الْعِلَلِ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلًا أَدَّ الْعُلَمَاءُ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ
يُوزَنُ مِثْلًا أَدَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ (مَرْفُوعًا) جردہ خامس صفحہ ۲۸۳ یعنی شیخ ابی نے
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عبد البر نے ابو الدرداء سے اور ابن جوزی رحمہ
نے کتاب العلل میں عثمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ قیامت کے دن
علماء کی سیاہی اور شہیدوں کا خون وزن کیا جائیگا۔ پس علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون
پر غالب آئے گی (راجیاء العلوم)

خاص چیزوں کے بچنے کا ثواب

كُنَّا عَرَفَانِ فِي هَذَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ
الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَالنَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْغَفِ عِبَادَةٌ وَالنَّظَرُ
إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي
وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا أَجَلَسَهُ اللَّهُ مَعِيَ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ (یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے چہرہ کو دیکھنا
عبادت ہے کعبہ شریف کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قرآن شریف کی طرف نظر کرنا عبادت

ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت جو جس شخص نے عالم کی زیارت کی۔ گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور جس شخص نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو شخص عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ گویا میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو میری مجلس میں دنیا میں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن میرے ساتھ بٹھائے گا۔

حدیث صحیحہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سی کوشش بہتر اور فاضلتر ہے۔ فرمایا کہ علم سیکھنا۔ پھر پوچھا کہ اور کیا ہے۔ فرمایا کہ نماز پنجگانہ۔ پھر پوچھا کہ اور کیا ہے۔ فرمایا کہ عالموں اور عہد مندوں کی طرف دیکھنا کہ یہ عبادت میں

علماء کی عبادت

داخل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ایک ساعت عالم کے پاس اس حال میں بیٹھنا جہاں علم کا بیان ہو۔ ہزار رکعت نماز اور سو ہزار تسبیح اور ہزار گھڑوں سے جو جہاد کی نیت سے باندھ رکھے ہوں بہتر اور برتر ہے۔ صحبت صالح اگر ایک ساعت بہت۔ بہتر از صد خلوت و صد طاعت ست۔

مجلس علماء میں بیٹھنا

آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا باعث فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا محض علم اور فہم کی تعظیم کے سبب تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید اور حدیث شریف سے موضح ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَالِمِ سَاعَتَيْنِ أَوْ أَكَلَ مَعَهُ لُقْمَتَيْنِ أَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ مَشَى مَعَهُ خُطْوَتَيْنِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى جَنَّتَيْنِ كُلُّ جَنَّةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا

دو جہنمیں

مَرَّتَيْنِ یعنی جو شخص عالم کے پاس دو ساعت بیٹھے یا عالم کے ہمراہ دو لقمے کھائے۔ یا عالم کی زبان سے دو کلمات سُنو۔ یا عالم کے ساتھ دو قدم چل کر جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُسے دو جہنم عطا فرمائے گا۔ ایک ایک جہنم دنیا سے ایک ایک حصہ زیادہ ہوگا۔

حکم عالم

بیہقی نے موقوف روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمیوں میں سے بہتر اور ایماندار وہ عالم ہے کہ اگر لوگ اُس کے پاس جتنے لے جائیں تو اُن کو فائدہ دے۔ اور اگر اُس سے بے پروائی کریں تو وہ اپنے نفس کو بے پروا کرے۔ (احیاء العلوم)

حکم عالم

حاکم نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان ننگا ہے اور اسکی پوشش تقویٰ ہے۔ اور اسکی آرائش حیا اور اُس کا ثمر علم ہے۔ (احیاء العلوم) *

چالیس حدیثیں یاد کرنیوالوں کو خوشخبری

ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کو چالیس حدیثیں یاد کر کے پہنچائے۔ قیامت کے روز میں اُسکا شفیع اور گواہ ہونگا۔ (احیاء العلوم)

اللہ تعالیٰ کا علماء کو دوست رکھنا

ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت تعلیقاً کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر علم والے کو دوست رکھتا ہوں۔ (احیاء العلوم) *

عالم کا امین ہونا

ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امانت دار ہے۔ *

حکام اور فقہاء کی دشمنی

ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت میں سے دو قسمیں ایسی ہیں کہ جب وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں۔ اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ ایک امیر یعنی حکام ہیں۔ دوسرے فقہاء۔ *

اللہ سے قریب کنبیوالا علم

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں مجھ کو وہ علم نہ ہو جو مجھے خدا

تعالیٰ سے قریب کروے تو اس روز کا آفتاب نکلنا مجھ کو نصیب نہ ہو۔

عَنْ أَبِي ذَرْدَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْعَالِمُ مُصِيبَةٌ وَلَا تُجَدُّ وَتَأْتِي لَا تُسَدُّ وَهُوَ نَجْمٌ طَبَسَ مَوْتُ قَبِيلَةٍ
أَيُّسُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ (رَوَاهُ أَبُو ذَرْدَاءٍ وَالتِّرْمِذِيُّ) يَعْنِي أَبُو ذَرْدَاءٍ وَتُرْمِذِيُّ

عالم کی موت کا اندازہ

ابن ماجہ وغیرہ میں ابو ذر وارضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عالم کا مرنا ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کا جبر نقصان نہیں اور ایسا رخنہ ہے کہ بند نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تار ہے کہ بے نور ہو گیا۔ اور ایک قبیلہ کا مرنا عالم کی موت کی نسبت زیادہ آسان ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے کسی عالم کے مرنے کا غم کیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ہزار عالموں اور ہزار شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کا مرنا گویا ایک جہان کا مرنا ہے۔

عالم کا مرنے کا ثواب

کوشی میں مرقوم ہے کہ جو شخص کسی عالم با عمل سے بدزبانی اور فحش کلامی کرے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی عورت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مُطْلَقہ بطلاق بائن ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ بدیع الدین میں لکھا ہے۔

عالم کو بدزبانی کا نتیجہ

حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص عالم کی بے عزتی کرے۔ یا عالم کو تکلیف دے یا رنج پہنچائے گویا اُس نے میری بے عزتی کی اور جس نے میری بے عزتی کی گویا اُس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کی پس جس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کی۔ وہ دوزخ کی دکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔

قرب قیامت کے آثار حدیث صحیحہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علما و فضلاء سے بھاگیں گے پس

قرب قیامت کے آثار

ان کو اللہ تعالیٰ تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اتوں ان کے کسبِ برکت اٹھ جائے گی۔ دوم
اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ بھیجے گا۔ سوم ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔
پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ علماء کی عزت کریں اور ان کی صحبت سے فیض اٹھائیں
اور ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا کوئی کلمہ نہ کہیں۔

جو لوگ دیندار علما، فضلاء، سُنّی نبش و حسد رکھتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن بڑی بُرے

عذاب میں مبتلا ہونگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: - عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ جِبْرَائِيلَ عَنْ صَاحِبِ الْعِلْمِ

فَقَالَ هُم مِمَّنْ اجْمَأْتِك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ طَوَّلِي لِمَنْ عَرَفَهُمْ وَالْوَيْلُ لِمَنْ

اَنكُرُهُمْ وَالْبَعْضُ مِنْ يَمِينِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ سَيِّدِ مَرْوِيِّ هُوَ كَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عالم کا درجہ پوچھا اس نے

کہا کہ وہ لوگ آپ کی اُمت کے چراغ ہیں۔ دنیا اور آخرت میں وہ لوگ خوش ہیں۔

جنہوں نے عالم کا مرتبہ پہچانا اور عنایت ہے ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے عالموں

سے انکار کیا اور ان کے ساتھ بغض و حسد رکھا اور ان سے بے ادبی اور گستاخی کی +

افسوس سخت افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں میں یہ سب بُری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اؤ

وہ علماء کی طرف سے سخت بدظن اور بدگمان ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان بد صحبتوں

اور بُری مجلسوں کے باعث بے دین اور گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کو دینداری اور سپرنٹنڈنٹ گاری

کامطلق شوق نہیں رہا۔ بلکہ دیندار مسلمانوں کو دیکھ کر منہسی اڑاتے ہیں جس کا خمیازہ

ان کو انکھ کے بند کرنے کے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا۔

خلافتِ پیغمبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز منزلِ نخواستہ نہ رسید

دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کے حقوق کے متعلق کیا ارشاد

فرماتے ہیں: عَنْ عُمَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

علماء، شیخین، کھنہ والوں کو عذاب

آمن بخیر
خارج ہوگی

وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَعَنَ مُجَلَّ لَبِيرًا وَذِي حَمَصٍ غَيْرَنَا وَنَعْرِفُ بِعَالَمِنَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالطَّبْرَانِيُّ) یعنی احمد اور طبرانی وغیرہ نے عبا و بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑے کی عزت اور چھوٹے پر رحم نہ کرے اور
عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں ہے۔

علماء کے اکرام و تہذیب
کے لئے کافور

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ
يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ يَعْنِي فِي الْقَبْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهَا النَّبِيُّ
أَخَذَ الْقُرْآنَ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدْ مَاتَ فِي الْحَدِّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
یعنی صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم شہداء کے احرام میں سے دو دو کو قبر میں رکھتے۔ پھر فرماتے کہ قرآن شریف کس کو زیادہ
پاؤ ہے جب ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے حمد میں پہلے رکھتے۔

دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علمائے صالحین کی ایسی عزت و شان اور قدر
و منزلت کریں۔ مگر آج کل کے مسلمان علماء کی صحبت سے متنفر ہوں۔ افسوس صد افسوس
ہم لوگوں کی نہ دنیا ٹھیک ہے اور نہ ہی دین۔ مگر دنیا کے نہ ہونے کا ہر ایک کو کسی قدر بخ
و غم ہوتا ہے اور اسی واسطے وہ جائز اور ناجائز وسائل یعنی چوری۔ لوٹ گھسوٹ۔ رشوت اور
سو دھاری سے روپیہ پیسہ پیدا کرنے کی سعی بلیغ کرتے ہیں اور اس کے ضائع ہونے کا بھی بڑا
برخ ہوتا ہے۔ چنانچہ مٹی کا پیالہ جس سے پانی پیتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کس قدر صدمہ ہوتا
ہے۔ لیکن بطور مثال عرض ہے کہ مدتوں کی نمازیں غائب اور دل پر خیال بھی نہیں آتا۔ اس کا
ظاہر اسباب یہ ہے کہ ایمان میں نقصان ہے۔ دین میں فتور ہے جس کا بڑا باعث یہ ہے کہ
احکام شریعت۔ و سیرت حضرت خاتم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالات اصحاب کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم و اہل بیت عظام سے محض بے خبری اور غفلت ہے۔ اس کا منتہائے سلسلہ یہی خامی
و کوتاہی علم دین ہے۔

علما، مفتیوں نے کی وجہ

اگر مسلمان علماء کی صحبت اختیار کریں تو ان کو سب ضروری باتیں معلوم ہو جائیں۔ لیکن ان کو تو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، مولوی صاحب کچھ کہہ بیٹھیں، مینا تنہا ہی صورتِ خلافِ شرع ہے۔ پاجامہ خلافِ سنت ہے۔ ہر خلاف اس کے اگر کوئی طیب کہہ دے کہ میاں تم پر سودا ویت کا غلبہ معلوم ہوتا ہے، جلد اسکا علاج کر لو۔ مرضِ بڑھ جائے تو اس کو بڑی شفقت سمجھتے ہیں۔ افسوس ایمان کو بدن کے برابر بھی عزیز نہ۔ اگر ان لوگوں کو جسم کے برابر بھی ایمان کی محبت ہوتی تو علماء کی نصیحت کو برا نہ مانتے۔ ان کو بدانت بخشنے۔

علیہ السلام کی ضرورت

مروی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قفاعی کے پاس سہ گزرے اور فرمایا۔ اِنْ اَعْطَيْتَنِي شَرْبَةً اَعْلَمُكَ مَسْئَلَتَيْنِ مِنَ الْفِقْهِ یعنی اگر تو مجھ کو شربت کا ایک پیالہ عنایت کرے تو میں تجھ کو دو مسئلے فقہ سے سکھلاؤں۔ قفاعی نے کہا کہ مجھ کو مسائل کی حاجت

قیمت دُرِّ گرانمایہ چہ دانند عوام حافظا گوهر یک دانہ مدہ جز بنحواص

یعنی عوام الناس قیمتی موتی کی قدر کیا جانیں۔ اے حافظہ تو کیتا گونہ خواص کے سوا مست دے۔

الغرض اس کو ایسے مسئلہ کی ضرورت درپیش ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہ اس نے حلف اٹھا لی تھی۔

کہ اگر میں اپنی مٹی کے لئے تمام دنیا کی چیزیں جہیز ہیں نہ دوں تو میری عورت پر طلاق ہے۔ ہیں

اُس نے غلامائے وقت سے فتویٰ طلب کیا۔ سب نے اُس کے حانت ہونے پر فتوے دیا۔ بامر مجبوری

اسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو شربت کا ایک پیالہ مانگا

تھا تو اس وقت میرا ارادہ اسی مسئلہ کے سکھانے کا تھا۔ مگر اب مسئلہ کی تعلیم نشان کے واسطے ہر دینا

لئے بغیر نہ سکھاؤنگا۔ اس نے بامعجوری نراروینا ٹھٹھا کروٹے۔ تب اپنے فرمایا کہ اگر بیٹی کے جہیز

میں مصحف دیگا تو اپنی قسم میں سچا ہو گا۔ کیونکہ قرآن شریف میں دنیا کی تمام نعمتیں شامل ہیں ہیں

اس جواب کے علمائے وقت ہنگ رہ گئے اور سب نے تسلیم کر لیا۔ اور آپ کے علم میں یوں مداح ہوئے۔

علم دُور سے است نیک باقیمت
ہنر یابد و فضل و دین و کمال

جہل در وینت بخت بے درماں
کہ گاہ آید و گہ رود جہا و مال

پہلا باب علم کے بیان میں

خلیفہ ماموں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ہوشیار اور تجربہ کار لونڈی سے پوچھا۔ کہ جس چیز میں دم بھر کی لذت حاصل رہتی ہے وہ کونسی لذت ہے۔ اور جس لذت کا دن بھر میں خاتمہ ہو جاتا ہے وہ کونسی لذت ہے۔ جس لذت کا تین دن تک اثر رہتا ہے وہ کونسی لذت ہے۔ اور ایک ماہ کی لذت کس چیز میں میسر ہوتی ہے۔ سال بھر تک لذت کس چیز میں حاصل رہتی ہے۔ اور عمر بھر کی لذت کا کس پر خاتمہ ہوتا ہے۔ ابدی لذت کس چیز میں میسر ہوتی ہے؟ تو لونڈی نے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ کہ دم بھر کی لذت جملع میں حاصل ہوتی ہے۔ اور دن بھر کی لذت کا خاتمہ شراب پر ہوتا ہے۔ تین دن کی لذت شکوفہ میں ہے۔ نئی دولہنوں میں مہینہ بھر کی لذت و مزہ داری ہے۔ سال بھر کی لذت بچوں میں ہے۔ عمر بھر کی لذت دوستوں اور دینی بھائیوں کی ملاقات میں ہے۔ اور جس بات میں ابدی لذت اور دوامی مزیداری ہے وہ عفو آہی ہے (اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب نصیحت میں لکھا ہے)۔

عقبی میں علماء کی ضرورت

ابن عساکر نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تَمَنُّوْا عَلٰی مَا شِئْتُمْ یعنی تم مجھ سے آرزو کرو جو چاہو۔ وہ علماء کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے مَاذَا اَتَمَنَّا یعنی ہم کیا آرزو کریں۔ علماء جواب دیں گے تَمَنُّوْا عَلَیْہِ کَذَا اَلَا اِنِّیْ تَمَنُّوْا عَلَیْہِ سَیِّئَاتٍ فَلَآ اَرُؤُکُمْ اس حدیث کا ظاہر ہے کہ عقبی میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی۔ (مرقات جز خامس صفحہ ۱۲۸)۔
صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے تین باپ ہوتے ہیں۔ ایک باپ تو وہ ہے جسکی صلب سے یہ خارج ہوا۔ دوسرا باپ وہ ہے جس نے اسے علم سکھلایا۔ تیسرا باپ وہ ہے جس نے اسے نصرت دی۔ ان تینوں میں وہی زیادہ

پہلا باب علم کے بیان میں

اچھا ہے جس نے اس علم سکھلایا۔ اس لئے کہ علم خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دین
دُنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ پھر آدمی ایسے باپ کا ادب نہ کرتے تو کہیں کا کرے *

دُنیا کے تمام لوگوں کے لئے

حیث صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ دُنیا
کی مضبوطی چار چیزوں پر ہے۔ اول عالموں کے علم سے۔ دوسرے حاکموں
کے عدل سے۔ تیسرے مالداروں کی سخاوت سے۔ چوتھے فقیروں کی دُعا سے
پس اگر عالموں کا علم نہ ہوتا تو بیشک تمام لوگ جاہل و گمراہ اور بے دین ہو جاتے۔ اگر مالداروں کی سخاوت
نہ ہوتی تو بیشک تمام فقیر ہلاک ہو جاتے۔ اگر فقیروں کی دُعا نہ ہوتی تو تمام مالدار ضرور ہلاک ہو جاتے۔
اگر حاکموں کا انصاف نہ ہوتا تو ظالم لوگ غریب کو کھا جاتے۔ جیسا کہ بھڑیا بکری کو کھا جاتا ہے *

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کے

مسلمانو خوب یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے گدی نشین اور خلفاء
یہی علماء و فضلاء ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے مغفرت کی
دُعا مانگی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ
خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَزُودُونَ أَحَادِيثِي وَيُعَلِّمُونَهَا
النَّاسَ (درواہ الطبرانی فی الاوسط) یعنی طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میرے خلیفوں پر رحم فرما
ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم آپ کے خلیفہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو میرے
بعد آئیں گے اور میری حدیث روایت کر کے لوگوں کو تعلیم کریں گے *

یاد رہے کہ ان علماء سے وہ علماء مراد ہیں جو ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم
کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی رفتار و گفتار اور وضع قطع اور نشست و برخاست عین اللہ
و رسول کے فیضان کے مطابق ہے۔ نہ کہ آج کل کے بعض مجہول اور گمراہ علماء سے مراد ہے جن
کی ظاہری شکل تو اسلامی ہوتی ہے۔ مگر باطن میں اس کے برعکس۔ ایسوں ہی کی نسبت مولانا

روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ۵۔ ازبروں چوں گور کا فرزند دروں بیکانہ ویش۔
 اللہ تعالیٰ ان علماؤں کو ہدایت بخشتے تاکہ دوسرے لوگ ان کی دیکھا دیکھی گمراہ نہ ہو جائیں *
 جو لوگ نیک نیتی سے دینی علم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں
 کو معاف فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ حَمَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ
 عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اِنِّي لَمْ اجْعَلْ حِكْمَتِي فِي قُلُوبِكُمْ
 اِلَّا وَاَنَا اُرِيدُ بِكُمْ الْخَيْرَ اَذْهَبُوا اِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ اَمْسَدُ
 (ابو حنیفہ) یعنی مسند ابو حنیفہ رحمہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
 ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو جمع کرے گا۔ پھر
 فرمائے گا کہ میں نے تمہارے دلوں کو علم سے منور کیا تھا کہ تمہارے لئے دین و دنیا میں بھلائی ہو
 جاؤ جنت میں میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے جس طرح تم سے ہوئے *
 اللہ تعالیٰ صاحب علم کی تمام دینی اور دنیوی حاجات بر لاتا ہے۔ چنانچہ

علما کو مغفرت گناہ کی بشارت

حدیث شریف میں ہے :- قَالَ ابُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَاتُ سَنَةِ
 ثَمَانِينَ وَخَمْسَتِ مِائَةٍ سِتِّ سِنِينَ وَانَا ابْنُ سِتِّ عَشْرَةَ
 سَنَةً تَلَمَّادُ خَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَرَأَيْتُ حَلَقَةَ عَظِيمَةً فَقُلْتُ لَا بَنِي
 حَلَقَةٌ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ حَلَقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْعِ الزَّيْدِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مِتُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مُجْمَعَةً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 یعنی مسند امام اعظم رحمہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر ہجری میں پیدا ہوا اور
 اپنے باپ کے ساتھ ۹۶ھ میں حج کو گیا۔ اور اس وقت میری عمر ۱۷ برس کی تھی۔ پھر جب میں مسجد
 الحرام میں داخل ہوا اور ایک بڑا حلقہ دیکھا تو میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ یہ کس کا حلقہ ہے

علما کو رزق کی آفاقی بشارت
 دیکھنا حلقہ کی آری کا وعدہ

انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے صحابی عبد اللہ بن الحارث بن جرز الزبیدی کا
تب میں آگے بڑھنا تو میں نے سنا وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے
سنا کہ جس نے اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا۔ اللہ اس کے مقاصد کا ذمہ وار ہے۔ اور اس
کو رزق دیا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔

علم پڑھنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ جو کوئی تصنیف و تالیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم پر درود شریف لکھ کر التزام رکھتا ہے۔ اس کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے
ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَلَّى عَلَى كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ فِيهِ
فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ (رواه الطبرانی) یعنی طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں لکھ کر مجھ پر درود بھیجا تو جب تک
میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ فرشتے برابر اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔
صحیح ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا یعنی مرد ہو یا عورت
جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص سب سے بڑھ کر شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ وصف صدقاً
کرام میں بالخصوص زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پاک لوگ رات دن درود خوانی میں مشغول
رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی درود پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ آلہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا
ہے۔ ایک روایت میں اتنا اور زیادہ آیا ہے کہ دس درجہ بڑھتے ہیں اور دس گناہ مٹتے ہیں۔
اس کو احمد نسائی وغیرہ نے ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے)

یہ بدلہ ملنا ایک بڑی فوزِ عظیم ہے *

صحیح ترمذی میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر درود نہ بھیجے وہ نکیل ہے *

ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اُس کی ناک پر خاک پڑے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے *

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت درود بھیجنا واجب ہے جو اُس وقت درود نہیں بھیجتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا *

حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ یہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اُس نے درود نہ بھیجا وہ نشتقی ہے (اس کو ابن سنی نے روایت کیا ہے) *

حدیث صحیح میں مروی ہے کہ دنیا میں جو فرشتے چلتے پھرتے سیر کرتے ہیں۔ وہ اُمت کا صلوٰۃ و سلام پہنچا دیتے ہیں جو رسول کے عاشق ہیں اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک سلام کے عوض دس سلام کرتا ہے۔ (یہ مضمون حدیث عبد الرحمن بن عوف میں نزدیک حاکم کے آیا ہے) *

ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یوں وارد ہے کہ جس نے ایک بار درود شریف بھیجا۔ اللہ اور فرشتے اُس پر ستر بار درود بھیجتے ہیں۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے) *

ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنا سارا وظیفہ ہی درود شریف ٹھیر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیرے سارے مطلب برآمد ہونگے اور تیرے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ (اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے) *

معلوم ہوا کہ درود شریف کے سبب دنیا کی تمام مہمیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت میں مغفرت ہوتی ہے۔ دنیا بھی ملی۔ آخرت بھی سنور گئی۔ کہو اب کیا باقی رہا۔ مگر اکثر لوگ اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھئے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد

شاد عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے۔ اسی درود شریف کی برکت سے پایا ہے۔ راقم الحروف کے والد ماجد مولوی مست علی حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے درود شریف کی برکت سے طریقت میں کمال حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف اس کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے جسم مبارک کے ہر ایک بال سے درود شریف کی صدا آتی تھی اور نیز جس جگہ آپ بیٹھتے تھے اُس جگہ سے خوشبو آتی تھی۔ یہ بات بالکل قرین قیاس اور صحیح ہے۔ کیونکہ میں نے بھی خود اپنے شیخ کی اسی حالت دیکھی ہے۔

ابوداؤد میں اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم جمعہ کے دن مجھ پر بہت درود شریف بھیجا کرو۔ کیونکہ تمہارا یہ درود شریف مجھ پر عرض کیا جاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کو درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی زیادہ خصوصیت ہے۔ طبرانی میں حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر دعا و ادب میں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دران کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھ لینا چاہئے تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ اور جو کام دعاؤں اور ذکر و کلمات سے نکلتا ہے وہ کام فقط کثرت درود شریف سے نکلتا ہے۔ غرض درود شریف کے فائدے بیشمار ہیں۔ مگر اس جگہ تھوڑے سے فائدے لکھے جاتے ہیں:-

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت ہو گو ہمارے درود اور اللہ تعالیٰ کے درود میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہاں تراب کہاں رب الارباب۔ (۲) فرشتوں کی موافقت۔ (۳) اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں کا اس شخص پر درود بھیجنا۔ (۴) ایک درود پڑھیں درود کا اللہ تعالیٰ سے حاصل ہونا۔ (۵) ایک درود پڑھیں نیکیاں ملنی۔ دس گناہ مٹنے۔ دس درجے بڑھنے۔

۱۔ اسکو وہی بھرتی ہو جس ننگ میں ننگے ہو ہیں۔ چوہل مہر نگارے زبٹہ اسے ماہ۔ تراز حالت عشاق بے نوا پوہ خبر۔

(۶) دوزخ اور نفاق سے بری ہونا۔ (۷) جنت میں شہیدوں کے ہمراہ ایک جگہ بیٹنا۔ (۸) اس عا کا قبول ہونا جس کے ساتھ درود پڑھا گیا ہے۔ (۹) شفاعت کا مستحق ہونا۔ (۱۰) مرنے سے پہلے جنت کی بشارت کا ملنا۔ (۱۱) سو درود پڑھنا اور درود کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا۔ (۱۲) فرشتوں کا دوست ہو جانا اور اس کی مدد کرنا۔ (۱۳) بہشت کے دروازے پر اس کے کندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے بٹھ جانا۔ (۱۴) مرنے کے بعد قبر پر درود کا اُس کے لئے استغفار کرنا۔ (۱۵) ایک درود کا برابر کوہ احد کے ہو جانا۔ (۱۶) ایک فرشتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اُس کے درود پہنچانے کیلئے مقرر ہونا۔ (۱۷) بھرپور ثواب کا ملنا۔ (۱۸) گناہوں کا روزِ جزا میں آزاد کرنے سے زیادہ ثواب کا حاصل ہونا۔ (۱۹) ایک درود میں اسی برس کے گناہ صغیرہ کا دور ہو جانا۔ (۲۰) کرنا کا تہین کا تین دن تک گناہ کا انتظار تو بہ نہ نکھنا۔ (۲۱) ہولِ قیامت سے نجات پانا۔ (۲۲) رحمت کا ہر طرف سے اس کو ڈھانپ لینا۔ (۲۳) اللہ کے غضب سے امان میں آ جانا۔ (۲۴) عرش کے نیچے سایہ پانا۔ (۲۵) ترازو کا بھاری ہو جانا اور دوزخ سے بچ جانا۔ (۲۶) محشر کی سپاہ سے امن میں ہونا۔ (۲۷) پل صراط پر ثابت قدم رہنا۔ (۲۸) ہزار بار درود پڑھنے سے جنت کا اپنے لئے دیکھ لینا۔ (۲۹) بہت سی بیویوں کا جنت میں ملنا۔ (۳۰) برابر بیس جہاد کے ثواب پانا۔ (۳۱) برابر صدقے کے اجر حاصل کرنا۔ (۳۲) سو درود کا برابر لاکھ نیکی کے ہونا اور لاکھ گناہوں کا معاف ہو جانا۔ (۳۳) ہر روز سو بار درود شریف کا پڑھنا موجب ہو جائے کہ برائے کا تیس دنیا میں ستر آخرت میں۔ (۳۴) ہر روز سو بار درود شریف پڑھنا ایسا ہے جیسے رات دن عبادت کی۔ (۳۵) یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام عملوں سے محبوب تر ہے۔ (۳۶) مجلس کی زینت ہے اور قیامت کے روز نور ہے۔ (۳۷) محتاجی دور ہوتی ہے۔ (۳۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو جانا۔ (۳۹) اس کی برکت اس کی اولاد میں اثر کرتی ہے۔ (۴۰) زیادہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ (۴۱) درود خواں سے بعض فرائض فوت شدہ کا سوال نہیں ہوتا۔ (۴۲) جو سچا پس دفعہ روز درود شریف پڑھتا ہے قیامت میں اس کا مصافحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔

(۴۴) اول کانگ دور ہو جاتا ہے۔ (۴۵) جس دُعا کے ساتھ درود ہوتا ہے وہ دُعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پر وہ پھاڑ کر جانچتی ہے۔ (۴۶) صبح و شام دس بار درود شریف پڑھنے سے شفا عت کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ (۴۷) جس نے دن میں تیس بار رات میں تیس بار شوق و محبت کے درود پڑھا اسکے گناہ اُس دن اور اُس رات کے معاف ہو جاتے ہیں۔ (۴۸) گھر میں سلام کر کے جانا۔ پھر درود شریف پڑھنا محتاجی و ضیق کو دور کرتا ہے۔ (۴۹) بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ (۵۰) مریض نسیان دور ہو جاتا ہے۔ (۵۱) محتاج کے لئے بجائے صدقہ و خیرات کرنے کے ہے۔ (۵۲) مصلیٰ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (۵۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیجتا ہے مثلاً فرشتے یوں عرض کرتے ہیں کہ محمد صالح بن مولوی مست علی رح آپ پر درود و سلام عرض کرتا ہے۔ آپ عزت و شرف زبہ سعادت و کرامت کہ ہم سے گنہگاروں کا دواں نام مذکور ہوتا ہے۔ اس سے بڑھلا اور کیا ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ (۵۴) جو بددعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل علیہ السلام نے درود شریف نہ بھیجنے والے پر کی ہے۔ اُس سے نجات ملتی ہے۔ (۵۵) ایسا آدمی بہشت کا رستہ نہیں ٹھوکتا۔ (۵۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جفا کرنے سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ (۵۷) اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی لعنت و نجات ملتی ہے۔ (۵۸) بخیل کہلانے سے امن حاصل ہوتا ہے۔ (۵۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس شخص سے دلی محبت ہو جاتی ہے۔ حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ ہوگا گو عمل میں اس کے برابر نہ ہو۔ ہم کو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اور اولیاء اور مجتہدین اور محدثین کا شر میں ساتھ ہوگا۔ (۶۰) درود شریف پڑھنے سے بدائت ایمان اور حیات دل ملتی ہے۔ اور گمراہی و فسق سے بچ جاتا ہے۔ (۶۱) اس شخص کی محبت کو اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کے دل میں ڈال دیتا ہے یعنی نیک لوگ اُسے دل سے چاہنے لگتے ہیں۔ (۶۲) اس کے ہر کام میں۔ عمر میں۔ مال میں۔ ایمان میں۔ گھر بار اور مال

بچوں میں برکت ہوتی ہے۔ (۶۳) کثرت درود شریف سے کثرت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہوتی ہے یہ محبت آخر کو جنت میں لیجائے گی۔ (۶۴) ۱۱۴۴ میں کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ سب نہ سہی تھوڑا ہی سہی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق و احسانات کا شکر کسی مخلوق سے کہاں ادا ہو سکتا ہے۔ (۶۵) درود شریف پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ (۶۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والا کثیر الذکر قرار دیا جاتا ہے۔ (۶۷) کثرت درود سے محبت بزرگ بھی کبھی میسر آ جاتی ہے۔ یا خواب میں مشرف بزیارت ہوتا ہے۔ (۶۸) کثرت درود کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہے۔ جو شخص جس چیز کو زیادہ دوست رکھا کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی بہت کیا کرتا ہے ورنہ زبانی محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ محبت کی جگہ دل ہر زبان نہیں ہے۔ دل کی محبت کا اثر پڑتا ہے۔ زبان کی دوستی خالی از نفاق نہیں ہوتی۔

ان فوائد کے علاوہ اور بہت سے درود شریف کے فائدے ہیں۔ جن میں سے کچھ جمعۃ المبارک کے بیان میں بھی آئیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعد تلاوت قرآن مجید اور ذکر خدا کے کوئی وظیفہ درود شریف سے بہتر نہیں ہے۔ بلکہ اگر اور نوکر نہ کر سکے تو اسی درود شریف پر فدا عت کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ درود شریف کے صیغے قریب تیس عدد کے احادیث شریف میں بالفاظ مختلف آئے ہیں جن کا ذکر میں نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں مفصل طور پر لکھ دیا ہے۔ جو عنقریب شائع کیا جائیگی جس کا حجم غالباً چار پانچ سو صفحہ کے قریب ہوگا۔ غرض درود شریف پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ سَہ

مقصد دلوں کے ہوتے ہیں حاصل درود سے
دل سُوئے دوست رہتا ہے مال درود سے
جس نے پڑھا درود اسے حق رسی ہوئی

آسان ہر ایک ہوتی ہے شکل درود سے
ناقص اگر پڑھے تو ہو کامل درود سے
خالق کی یاد رہتی ہے دل میں بسی ہوئی

حاصل درود خواں کو ہو دیدارِ مصطفیٰ
ہر رنج کا علاج ہے ہر درو کی دوا
عشقِ اکہ بہر مصلیٰ درود ہے

ہوتا ہے دستیابِ ہرک دل کا مدعا
غمگین کو ہے رفاہ تو ہمارا کو شفا
تاریکی دروں کی تجلی درود ہے

عالم اور عابد کا مقابلہ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَآخَرُهُمَا عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ أَذْنَاكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْمَثَلَةَ فِي بُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُورَاتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) یعنی ترمذی میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو دو شخصوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد اور دوسرا عالم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عالم کی

عالم کے لئے علم کا اور عابد کے لئے عبادت کا

فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل آسمان و زمین یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور یہاں تک کہ مچھلیاں اس شخص کے

لئے دعائے خیر کرتی ہیں۔ جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والا ہو۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو کیسا نبوت کے درجے کے ساتھ کیا ہے۔ اور جو علم کہ عالم سے خالی ہو اس کے رتبے کو کیسا کم فرمایا ہے۔ حالانکہ عابد جس عبادت کو ہمیشہ کرتا ہے اس کا علم تو رکھتا ہی ہے۔ اگر اس کا علم نہ ہو تو عبادت نہ ہوگی۔

عَنْ أَبِي الدَّارِ إِدْرِيسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَهْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ یعنی ابو داؤد ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ نے ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی بزرگی

سب شاروں پر *

بیشک کی روایت

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ لَا نَبِيَّاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينًا وَلَا دَرَهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِنْ (رَوَاهُ الْبُؤْدَاوِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ) يَعْنِي

ابوداؤد و ترمذی وغیرہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تحقیق علماء پیغمبروں کے وارث ہیں۔ پیغمبر میراث میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے وہ تو علم ہی کا ترکہ چھوڑتے ہیں۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے بھرپور حصہ لیا۔

علمی کے سکھانے کی بات

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ كَلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاحِدٌ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا لَتَجْلِسَ فِيهِمْ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) يَعْنِي دَارِمی میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے مروی ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے اور فرمایا کہ دونوں اچھے کام پر ہیں۔ اور ایک دونوں میں سے اپنا ساتھی سے افضل ہے۔ یہ لوگ جو خدا سے دُعا مانگ رہے ہیں اور اسکی طرف دل لگا رہے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ان کو دے۔ اور اگر چاہے تو نہ دے۔ لیکن یہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھتے۔ اور جہلا کو سکھلاتے ہیں تو یہ افضل ہیں اور بیشک میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ انہیں میں بیٹھ گئے۔

اس حدیث سے علم کی فضیلت عبادت پر کس قدر ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجلس علم میں بیٹھنا کیسی نعمت عظمیٰ کو بیان کر رہا ہو کسی بزرگ نے اس موقع پر کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ کہ ایسا رازیں معنی خیریت کہ سلطان جہاں بااست امروز

عن ابن عباس

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُكُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الْعِلْمِ (رواه الطبرانی فی الکبیر یعنی طبرانی نے کبیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا جنت کے باغوں میں گزر رہو اگر تو چرا کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا علم کی مجلسیں +

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جُلَسْتُ نَاخِرَةً قَالَ مَنْ ذَكَرَكَ اللَّهُ ذُوبَتْهُ وَزَادَتْ فِي عِلْمِهِ مِنْطِقَةٌ وَذَكَرَكَ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ (رواه أبو یعلیٰ یعنی ابو یعلیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم ہمارے لئے کونسا ہفتین بہتر ہے فرمایا جس کی زیارت خدا کو یاد دلائے اور گفتگو علم کو بڑھائے۔ اور عمل آخرت کو یاد دلائے +

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن چند عملوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے:-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ عِلَّمَ عِلْمًا أَوْ كَرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بئرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مَصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (رواه البزار و أبو نعیم فی الجمعیۃ یعنی بزار اور ابو نعیم نے حلیمہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا سات چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بندہ کو قبر میں برابر پہنچتا رہتا ہے۔ (۱) جس نے لوگوں کو علم سکھایا۔ (۲) جس نے نہر نکالی۔ (۳) جس نے کنواں کھدوایا۔ (۴) جس نے کھجوروں کے درخت لگائے۔ (۵) جس نے مٹی سے بنوائی درخت اور بلخ وغیرہ لگائے جس کو تمام آدمی اور چرند پرند کھائیں۔ (۶) جس نے مسجد

(۶) جس نے ترکہ میں قرآن شریف چھوڑا۔ (۷) جس نے اولاد و اصلاح چھوڑی کہ مرنے کے بعد اُس کے لئے مغفرت کی دعا کرے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تین چیزیں اور بیان فرمائی ہیں۔ (۸) جو اپنی صحت و زندگی میں اپنے مال سے صدقہ نکال کر دے جائے (۹) جو ندی تالا اور دریاؤں کے پُل تیار کرا جائے۔ (۱۰) جو مسافروں کے واسطے سرائے بنا جائے۔

علم کے سکھانے اور پھیلانے سے یہ مراد ہے کہ وہ علم لوگوں کو سکھایا ہے۔ کتابوں میں پڑھایا ہے۔ کتاب میں تصنیف کر کے چھوڑ گیا ہے جس کو لوگ پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ حق بات معلوم کرتے ہیں۔ یہ نفع خاص علم قرآن و حدیث میں ہوتا ہے۔ نہ کسی اور علم میں نیکبخت بڑے سے یہ مراد ہے کہ عالم باعمل یا عامل صالح ہو۔ ایسا بیٹا باپ کے لئے جو بڑے مغفرت کرتا رہتا ہے تو وہ دعا اُس کے والدین کے لئے مغفرت کا سبب ہوتی ہے جس کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ وہ اُس میں تلاوت کرتا ہے جب تک کوئی شخص اُس میں تلاوت کیا کرے گا۔ ایک اجر اُس تلاوت کا اس مالک قرآن مجید کو بھی ملتا رہے گا جو قرآن مجید کو ترکہ میں چھوڑ گیا ہے۔ اسی طرح جب تک کوئی مسجد آباد رہے گی۔ لوگ اُس میں نماز نہ چکا نہ ادا کیا کریں گے۔ تب تک اُس نماز کا ثواب اُس شخص کو بھی ملا کرے گا اسی طرح جب تک لوگ اسکی سرائے میں ٹھہر کر رہیں گے۔ آرام پائیں گے۔ اس بانی سرائے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح نہر کا پانی جو آدمی اور جانور پئیں گے۔ اُس کا ثواب نہروالے کو ہوگا۔ صدقہ و خیرات سے خواہ کوئی باغ یا زمین وقف کر جائے۔ یا کوئی اور جائداد آمدنی چھوڑ جائے جس سے خلق منتفع ہو۔ اُس کا اجر بھی ہمیشہ حاصل ہوتا رہے گا۔

نہ مردانکہ ماند پس از دے بجائے پل و مسجد و چاہ و مہاں سرائے

طبرانی میں واثق بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے کوئی اچھی راہ نکالی۔ اُس کو اُس نیکی کا اجر ملے گا کہ وہ خود اُس کام کو اپنی زندگی میں کرتا رہے گا۔ اور مرنے کے بعد جب تک کہ وہ کام متروک نہ ہوگا۔ اور جس نے بُری راہ نکالی۔ اُس پر گناہ ہے اُس بُرائی کا جب تک کہ وہ کام متروک نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت کوئی سنتِ حسنہ نکال جاتا ہے یعنی فرض و واجبات و سنن شریعت و حسنات و فضائل دین کو اپنے گھر یا محلہ یا شہر یا ریاست یا سلطنت یا ملک یا اقلیم میں جاری کر جاتا ہے لوگ اُس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اُسکا اجر اُس کو ہمیشہ جب تک وہ کام دنیا میں جاری رہتا ہے ملتا رہتا ہے جس طرح کوئی کسی کو نماز روزے زکوٰۃ اور حج پر قائم کر جائے۔ کوئی عدل کا رستہ بتا جائے۔ کوئی طریقہ صدقہ و خیرات کا سکھا جائے۔ کوئی علم سنت و قرآن کا رواج کر جائے۔ سو یہ کام و اُغل باقیات الصالحات ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بُرے کام بھی ہیں جس طرح کوئی رواج شراب خواری زنا کاری یا کسی اُدوسق و فجور کا اپنے گھر محلہ یا شہر میں چھوڑ جائے۔ ظلم و ستم کا طریقہ تعلیم کر جائے۔ اس کا وبال بھی ہمیشہ اُس کو ملتا رہے گا۔ جب تک یہ بُرا کام جاری رہے گا۔ جو اُمراء و رؤساء فاسق ظالم ہوتے ہیں۔ اُن کو دیکھ کر جو کوئی ویسا کام کرتا ہے۔ اُن سب کا گناہ اُس کے ذمہ پر بھی لکھا جاتا ہے پورا پورا۔ نہ کم نہ زیادہ۔ جو امیر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے۔ پھر جو کوئی اُس کے کئے پر چلتا ہے تو اُن سب کا اجر اُس کو بھی ملتا ہے۔ اس لئے اہل دولت و حکومت یا تو سب سے زیادہ اجر پاتے ہیں۔ یا سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اول جنت میں جاتے ہیں۔ دوسرے کے لئے دوزخ تیار ہو چکی ہے۔

طبرانی میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو یہ باقیاتِ صالحات ہیں۔ ان کلمات کو کہنا گناہوں کو ایسا جھاڑتا ہے جس طرح دخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ یہ کلمات کنوزِ جنت میں سے ہیں۔

صحیح مسلم میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات دن کی رباط مہینے بھر کے صیام و قیام سے بہتر ہے۔ پھر اگر اسی حال میں مر گیا تو اُس کا عمل جس کو وہ کیا کرتا تھا جاری رہتا ہے۔ اس کو رزق ملتا ہے۔ اور منکر مکیر سے امن میں ہو جاتا ہے۔ طبرانی نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن شہید اُٹھیکا

طہرائی میں ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
الہ وسلم نے کہ رابطہ کا عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُس کو قیامت کے دن قبر اٹھائے
یا درہے کہ رابطہ وہ ہے جو راہِ خدا میں کمر باندھ کر چوکی سپرد کے لئے مسرت و سلام پر تیار رہتا ہے۔ یا
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہے۔ *

غرض یہ کام تو بالخصوص داخل باقیات الصالحات میں۔ ان کے علاوہ اس طرح کے
جتنے اچھے کام ہیں ایک زمانہ دراز تک باقی رہ سکتے ہیں۔ مگر یہ جب ہوتا ہے کہ وہ سارے کام
خالصاً لوجہ اللہ کئے گئے ہوں۔ دکھانے سنانے ناموری نیک نامی حاصل کرنے کے لئے نہ ہوں۔
اُمراؤ و سوائے کام بکثرت کرتے ہیں مگر ان کی نیت بھی شہرت و نیکنامی ہوتی ہے۔ وہ اس اجر
سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ کام مہیئات باقیات ہو کر عذاب کا سبب بنتے جاتے
ہیں۔ غرض کہ ہر عمل کا اعتبار نیت پر ہے۔ جب نیت درست ہوتی ہے تب ہی پھل بھی ملتا ہے
وَإِلَّا خَلَاوَسَ كُنْدَمَ از کندم بروید جو زجو۔ از مکافات عمل غافل مشو۔ *

مروی ہے کہ شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری مجلس کے لوگ تین طرح
سے اٹھتے ہیں۔ اول کافر و دوم منافق۔ سوم مومن محض۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ میں تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا و رسول یوں فرماتے ہیں

کافر منافق اور مومن
کے تین قسم ہیں

جو کوئی میری تصدیق نہ کرے پس وہ کافر ہے۔ اور جس کا دل اس بیان سے تنگ ہو۔ پس وہ
منافق ہے۔ اور جو کوئی اپنے گناہ پر نادم ہو اور ترک گناہ کا عزم بالجزم کرے۔ پس وہ مومن محض ہے۔
انسان کے لئے کوئی چیز علم سے بہتر نہیں مگر جو لوگ علم اس واسطے حاصل کرتے ہیں کہ

دین کے کاموں کو رونق دیں اور اس سے جاہ و چشم پیدا کریں۔ ان کے حق میں بہتر
یہی ہے کہ اس نیت سے علم نہ سیکھیں۔ بلکہ کسی کسب پر دل لگائیں۔ کیونکہ جو لوگ

ایسی نیت سے علم سیکھتے ہیں وہ شیاطین الانس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان سے محفوظ رکھے۔
اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے۔ کہ کسی بزرگ نے شیطان کو خواب میں بیکار بیٹھ کر دیکھا

دیکھ کر پوچھا کہ تم تو گمراہی کے دھندے میں رات دن لگے رہتے ہو تمہاری بیکاری کا کیا سبب
 اُس نے جواب دیا کہ جب سے اس زمانے کے علماء پیدا ہوئے ہیں ہر ایک میرا شاگرد و شاگرد ہے۔ اور
 بدچالی اور گمراہی کے فن میں پکلا ہے۔ پس جو کچھ مجھ پر کرنا چاہئے تھا۔ یہ سعادتمند و فرزندانہ شب و روز
 اس کی تدبیرات میں لگے رہتے ہیں۔ اور میری خواہش کے کام بخوبی بجالاتے ہیں۔ اس لئے
 اب میں خوش و خرم ہوں۔ پھر اُس نے پوچھا کہ بعض ان میں سے نماز پڑھتے۔ روزے رکھتے۔ بچوں
 منڈواتے۔ ڈارمی بڑھاتے ہیں اور عصا ماتھے میں لے کر چلتے ہیں۔ ان کی یہ صورت تو ال شرع
 کی سی ہے۔ پھر کونیکران سے ایسے کام ہوتے ہیں جن سے تیری رضا مندی ہوتی ہے۔ اُس نے
 جواب دیا کہ یہ بھی عین شاگردی اور میری پیروی ہے کہ ظاہر میں حاجی ملّا۔ عالم اور شیخ کی صورت
 بنائے رہنا۔ اور باطن میں پرلے درجہ کے حسد، بغض، کینہ، مکر، فریب اور طمع وغیرہ کے زنگ سے
 دل کو سیاہ رکھنا کہ سچے مسلمان جو دنیا کے کاموں میں بڑے نا سمجھ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی چال
 میں فوڑا پھنسا لیں اور ان کے جان و مال کو ایک دم میں تاخت و تاراج کر دیں۔ اور کسی کا
 مال و جان لیں۔ اور کسی کا جو ہر ایمان۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے ریاکار لوگوں سے محفوظ رکھے
 ریا اور دکھاؤ کا کام نہانت ہی بُرا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ولید بن
 ابی عثمان مدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلم کے بیٹے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے مجھ سے بیان کیا۔ اور اُس سے شعیبا ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کہ
 میں مدینے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں
 لوگوں نے کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میں اُن کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ
 لوگوں کو حدیث سنارہے تھے۔ جب وہ فارغ ہو کر خلوت پذیر ہوئے تو میں نے کہا۔ آپ سے خدا کی
 قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہی حدیث بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے سن کر بھی بوجھی ہو۔ فرمایا۔ اگر یہ تیرا راوہ ہے تو میں وہی حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بھی بوجھی ہوگی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے

ریا اور دکھاؤ کے عمل کا انجام

پھر ہوش میں آئے تو کہا۔ میں وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس مکان میں کہ سوائے میرے اور آپ کے کوئی نہ تھا بیان کی تھی۔ یہ کہہ کر پھر دوبارہ بیہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آکر اپنا منہ پوچھا اور کہا میں وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس مکان میں اس حالت میں کہ سوائے میرے اور آپ کے کوئی نہ تھا بیان کی تھی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخت بیہوش ہوئے کہ منہ کے بل زمین پر گرنے لگے تو میں دیر تک تکیہ دیئے رہا۔ پھر ہوش میں آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لئے اپنے بندوں کی طرف نزول فرمائے گا اور ہر ایک امت زانو کے بل گری ہوگی تو سب سے پہلے ایک عالم۔ ایک شہید اور ایک مالدار کو بلا یا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:-

اور ایک مالدار کو بلایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ
 يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَىٰ بِهِ نَعْرَاقُهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا
 قَالَ قَاتَلْتُ فَنِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنَّ يُقَالُ فُلَانٌ
 جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ
 تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو حساب کے لئے بلا کر اپنی نعمتیں اُسے جتائے گا۔ وہ
 اقرار کرتا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا۔ اچھا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ وہ عرض کریگا۔ خداوند میں تیری
 راہ میں لڑ کر شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ تو نام آوری اور بہادری جتانے کی عرض
 سے لڑا۔ سو تجھے لوگوں نے بہادر کہا۔ محض ہماری راہ میں نیک نیتی کے ساتھ نہ لڑا۔ نہ شہید ہوا
 پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دو۔

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعُذِّقَهُ نَعِمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا
عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ وَعَلِمْتَهُ وَقَرَأْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ

تَعَلَّمَتْ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقُرَّاتُ الْقُرْآنِ يُقَالُ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُصْرِبُ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقَى فِي النَّارِ يَعْنِي أَوْرَاكِي شَخْصٍ كَوْحَسٍ نَفْسِي عَمَّ تَعْلِيمٍ وَتَعْلَمُ ثَرْبَةً بِطَرَانِ وَأَمَّا قُرْآنٌ مُجِيدٌ كِي تِلَاوَتٍ فِي صَوْتٍ كِي هُوَ كِي - اللَّهُ تَعَالَى أَسْءَلُكَ بِمَا كَرَّمْتَ بِهِ نَبِيَّكَ جِبْرَائِيلَ - وَهُوَ أَقْرَارٌ كَرِيكَ - بَعْدَ ارْتِشَادٍ هُوَ كَا كِي أَنْ نَعْتَمِدَ كَا تَوْنِ كَا كِي كَا حَقٍّ أَدَا كِيَا - وَهُوَ عَرْضٌ كَرِيكَ - خَدَاوندَا مِیْنِ نَفْسِ عِلْمٍ ثَرْبَا بِطَرَانِ - قُرْآنٌ مُجِيدٌ كِي تِلَاوَتٍ مِیْنِ مَشْغُولٍ رَا حَكْمٌ هُوَ كَا كِي تَوْجُوهٌ ثَابِتٌ هُوَ - تِیرَا بِطَرَانِ ثَرْبَا نَا قُرْآنٌ مُجِيدٌ كِي تِلَاوَتٍ اس غَرَضٍ سَے تَحْمِی كِي تَحْجَہ لَوْ كَالْمِیْنِ اَوْرَقَارِی كِهْمِی - سَوَا سَا كَا ثَمَرِہ تَحْمِی لُجَا - بَعْدَ فَرِشْتَوِی كُو حَكْمٌ هُوَ كَا كِي اَسَے بَہْمِی مَنَدِ كَے بَل كَھِیج كَر دُورِخ مِیْنِ ثَوَالِ دُو +

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأَتَى بِهِ فَعَدَفَهُ نِعْمَةً فَعَدَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُصْرِبُ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقَى فِي النَّارِ (رَوَاهُ الْإِسْلَامِيُّ وَالْمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ) يَعْنِي أَوْرَاكِي وَشَخْصٍ كَوْبَا كَرِجِہِ اَللّٰہ تَعَالٰی نَے دُنْیَا مِیْنِ کُھِی قِسْمِ كَے مَالِ سَے وَسْعَتِ دِی ہُوَ كِي - اِنْفِی نَعْمَتِیْنِ جِبْرَائِيلَ - وَهُوَ أَقْرَارٌ كَرِیكَ - بَعْدَ ارْتِشَادٍ هُوَ كَا كِي أَنْ نَعْتَمِدَ كَا تَوْنِ كَا كِي كَا حَقٍّ أَدَا كِيَا - وَهُوَ عَرْضٌ كَرِیكَ - خَدَاوندَا مِیْنِ نَفْسِ عِلْمٍ ثَرْبَا بِطَرَانِ - قُرْآنٌ مُجِيدٌ كِي تِلَاوَتٍ مِیْنِ مَشْغُولٍ رَا حَكْمٌ هُوَ كَا كِي تَوْجُوهٌ ثَابِتٌ هُوَ - تِیرَا بِطَرَانِ ثَرْبَا نَا قُرْآنٌ مُجِيدٌ كِي تِلَاوَتٍ اس غَرَضٍ سَے تَحْمِی كِي تَحْجَہ لَوْ كَالْمِیْنِ اَوْرَقَارِی كِهْمِی - سَوَا سَا كَا ثَمَرِہ تَحْمِی لُجَا - بَعْدَ فَرِشْتَوِی كُو حَكْمٌ هُوَ كَا كِي اَسَے مَنَدِ كَے بَل كَھِیج كَر دُورِخ مِیْنِ ثَوَالِ دُو - (اِتْرَاہِی مُسْلِمٌ اَوْرِ نَسَائِی وَغَیْرَہ نَے رَوَاہِت كِیَا) +

ابو عثمان مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علاء بن ابی حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلا وطن تھا۔ ایک دن ایک شخص نے ان کے پاس یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب ان لوگوں کا یہ حال ہوگا تو باقی لوگ کس گنتی میں رہیں۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُتار دئے کہ

ہیں ان کی طاقت کا گمان ہو گیا۔ ہم کہنے لگے کہ اس نے تو بہت بری خبر لاسنائی۔ تھوڑی دیر کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور اپنا منہ پونچھا اور کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ نیک کام کرنے سے جن کا مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی رونق ہے ہم ان کے عملوں کا بدلہ نہیں دیتے۔ ان کو پورا پورا بھروسہ ہے۔ اور وہ دنیا میں کسی طرح کھائے میں نہیں رہتے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو نیک عمل ان لوگوں نے دنیا میں کئے۔ آخرت میں سب کچھ گزرے ہوئے اور ان کا کیا دھرا سب اکارت اور لغو ہوا۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف میں ہے:-

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُشْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِالسَّنَاءِ وَالذِّينِ وَالرَّفْعَةِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلًا آخِرَةً لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (رواه البيهقي) یعنی یہی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ امت روشنی۔ دین۔ بلند می اور زمین میں غلبہ کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سو جو کوئی آخرت کا کام دنیا کے لئے کرے۔ اس کے لئے قیامت میں کچھ نہیں۔ *

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سَمْعَةَ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمِعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواه الطبرانی) یعنی طبرانی میں معاویہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بندہ دنیا میں سمنہ و ریا کے لئے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کی فاسد نیت کا اظہار کرے گا۔ *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا يَطْلُبُهَا لِعَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (رواه الطبرانی) یعنی طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو کوئی آخرت کے عمل سے آراستہ ہوا اور اسکی نیت طلب آخرت کی نہیں تو اہل آسمان و زمین اسپر لعنت کرتے ہیں *

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلِطُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْلِ السِّنَنُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْقِيَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنِي يَخْتَرُونَ أَمْ عَلَى يَخْتَرُونَ فَبِي حَلَفْتُ لَا بَعَثُنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ حَايِرًا (رواه الترمذی) یعنی ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین و دنیا کو گڈ مڈ کر دیں گے اور دکھاوے کے لئے بھڑوں کے نرم چمڑے پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ مٹھی ہو گئی۔ مگر دل ان کے پیٹریوں کیسے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کیا مجھے دھوکا دیتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی۔ میں ان پر ایسا فتنہ بھیجوں گا کہ عقلمندوں کو بھی حیران و پریشان کر دینا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام پرستقیم ہو جائیں ان کو لازم ہے کہ اپنے عمل بے ریا اور خالص اللہ کریں۔ چنانچہ حدیث شریفی میں ہے :-

دین پرستیم کے اعلان

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا اكْتَسَبَ مُكْتَسَبٌ فَضْلَ عَلِيٍّ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدًى أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدًى وَمَا اسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَمَلُهُ (رواه الطبرانی) یعنی طبرانی نے کبیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے علم جیسی کوئی بزرگ شے حاصل نہیں کی کہ جو اپنے صاحب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہلاکت سے باز رکھے۔ اور جب تک عمل مستقیم نہ ہوگا دین مستقیم نہ ہوگا *

مطلب یہ ہوا کہ جب تک عمل میں خلوص اور نیک نیتی نہ ہو وہ نہ تو مومن ہوتا ہے اور نہ ہی حصول بہشت اور غداپ آخرت کے محفوظ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر بہشت کیسے

آلہ وسلم نے فرمایا۔ ابن آدم قیامت کے دن پانچ چیزوں کے دریافت ہونے تک کہیں ٹل نہ سکے گا۔
(۱) اپنی عمر کس نعل میں فنا کی۔ (۲) اپنی جوانی کا سہ میں پرانی کی۔ (۳) مال کہاں سے کمایا۔ (۴)
مال کہاں خرچ کیا۔ (۵) علم پر کیا عمل کیا۔ *

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے
دن ایک شخص کو لاکر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسکی انتڑیاں نکل پڑیں گی
اور وہ انہیں کھینچ کر گھومے گا جیسے گدہ اپنی چکی کے چاروں طرف گھوما کرتا ہے تو دوزخی اس
کے پاس جمع ہو کر کہیں گے۔ اسے شخص تیرا کیا حال ہے۔ کیا تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا۔ میں تمہیں تو امر بالمعروف کرتا مگر آپ اس پر عمل نہیں کرتا تھا
اور نہی عن المنکر تم کو کرتا لیکن خود اس سے باز نہیں آتا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شب معراج میں ایک قوم کے پاس میرا گدہ ہوا
کہ آگ کی قینچیوں سے اُن کے ہونٹ کاٹے جاتے تھے۔ میں نے دریافت کیا اے جبرائیلؑ
یہ کون لوگ ہیں۔ جواب دیا۔ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو کہنے کے مطابق عمل نہ کرتے تھے۔ *

عمل کرنے کی تاکید [عمل کرنا علم پر موقوف ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا۔ اَلْعَمَلُ بِدَلَالِہِ ضَلَالٌ یعنی عمل بے علم کے گمراہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی
آیا ہے۔ اَلْعِلْمُ بِدَلَالِہِ ضَلَالٌ کَالْقَوْسِ بِدَلَالِہِ عِیْنِہِ یعنی علم بغیر عمل کے کمان بے زہ کی طرح ہے۔ *

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں وہی لوگ اچھے ہیں جو اچھے کام کریں وہاں
فات پات کی پریشانی نہ ہوگی۔ *

صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عرب کو فرمایا
کہ تم اپنے قبیلہ سے ایک لڑکی کا ایاض کے ساتھ نکاح کر دو۔ انہوں نے جواب دیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اپنی لڑکی کا ایک غلام حجام کے ساتھ نکاح

بجمل کے زینب کی کام نہی

کرویں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالا کتوا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ٹھکنی کہا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ الْکُفْرَ مَکْرُہٌ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّکُمْ لَتَشْکُرُوْنَ یعنی تمہاری بزرگی اللہ کے نزدیک تمہاری پرہیزگاری یعنی خدا سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ اِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی یعنی بہترین توشہ آخرت کے لئے خدا سے ڈرنا ہے۔ پس جو شخص متقی ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ *

اگر شیخ یا سید کہلا کر خدا کی مافرمانی کی اور جولاہ اور وضو کیا کہلا کر خدا اور رسول کی اطاعت کی تو وہ جلا یا نسبت سید کے خدا کے نزدیک بڑا اور اچھی ذات پات کا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ مَنْ اَبْطَأَ بِرَعْمَلِہٖ لَمْ یُسِرْ عَیْہِ نَسْبُہٗ اَرْوَاحُ مُسْلِمٍ یعنی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے عمل نے دیر کی اس کا نسب جلدی سے اس جنت میں نہ پہنچا سکے گا یعنی عمل نہ ہونے کی صورت میں نسب کچھ کام نہ آئے گا۔ *

طبرانی نے کبیر میں اسماعیل بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمع ہو کر خدا سے تعالیٰ کا کلام ایک دوسرے کو تعلیم کرتے ہیں وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور وہاں سے اٹھتے تک یا اور کسی بات میں مشغول ہونے تک فرشتے انہیں ڈھانکے رہتے ہیں۔ اور جو عالم سیکھنے کی طلب میں نکلے۔ اس سے کہ ایسا نہ ہو علم منفق ہو جائے یا اس کے لکھنے کی تلاش میں بائیں خوف کہ ایسا نہ ہو علم مشکرا ہو جائے تو وہ اس غازی جیسا ہے جو خدا کے رشتہ میں چلتا ہے اور جس شخص کا عمل اس سے دیر اور تاخیر کرتا ہے۔ اس کا نسب اس کے لئے عجلت نہیں کرتا۔ یعنی عمل نہ ہو تو محض نسب کے کام نہیں چلتا۔ *

مرو و علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پناہ مانگنا نہ ہو پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ زَبْدِ بْنِ اَرْقَمٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ کَانَ یَقُوْلُ اَللّٰہُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا (رواه
 المسلمون والترمذي والنسائي) یعنی صحیح مسلم ترمذی اور نسائی میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ
 عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا یعنی اے اللہ میں اُس علم سے جو
 فائدہ مند نہ ہو اور اس دل سے جو خوف نہ کرنا ہو۔ اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اُس دعا کو
 جو قبول نہ ہو پناہ مانگتا ہوں *

زمانہ کی نازک حالت اور بیداری
 اور علم کی کاروائی

آج کل زمانہ کی ایسی نازک حالت ہو گئی ہے کہ چاروں طرف ہند ہی اور
 بیداری کا رواج ہو گیا ہے۔ یہی دور قرب قیامت کا آثار ہے چنانچہ حدیث
 میں ہے: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ
 إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ
 مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُؤُهُمْ شُرُكٌ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تُخْرِجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ نَعُودٌ
 (رواه البيهقي) یعنی بقی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا۔ غریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام سے باقی نہ رہے گا مگر نام اُس کا
 (یعنی علم تو رہے گا مگر عمل نہیں ہوگا) اور قرآن مجید سے باقی نہ رہے گا مگر نشان اُس کا۔ (یعنی صرف الفاظ
 و عبارات پر ہیں گے مگر معنوں کی طرف غور نہیں ہوگا)۔ اُن کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر حقیقت
 بدائش کے نہ ہونے سے اجاڑ ہوگی۔ (یعنی لوگ دُعا کی غرض کے لئے جمع ہونگے نہ اللہ تعالیٰ کے
 ذکر اور درس و تدریس کو) اُن کے علماء بدترین خلائق زیر آسمان ہیں اُن کے ہی پاس سے فتنہ
 ظاہر ہوگا (یعنی ہر طرح کی دین اور دنیا کی خرابی اُن کی ذات سے پیدا ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے
 طریق کو چھوڑ کر ظالموں کی مدد سے شرارت اختیار کی سان کے بُرے چلن سے تمام خلق گمراہ ہوئی
 اور ان کی ہی طرف وہ فتنہ و فساد پلٹے گا۔ (یعنی ان کی بدبختی اور بد باطنی سے وہی فساد اور ظلم

اور گمراہی اُن پر پڑے گی یعنی اُن کی بیخ اور بنیاد اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ لکھ دوائے گا اور اُن کو دین و دنیا میں ذلیل اور رسوا بنا دے گا۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ جو کوئی اللہ کی خلقت کو آزار دے کر اس کا نقصان چاہ کر کسی مخلوق کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ظالم کے ہاتھ سے اسکی سزا دلاتا ہے اور معزت کرواتا ہے غرض اس حدیث شریف کا مضمون اس زمانے میں موجود ہے۔ عیاں را چہ بیاں۔ آنکھ ہو تو دیکھو۔ کان ہو تو سنو۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ اور چال باز عالموں کی صحبت سے مومنوں کو دور رکھے اور ان کی گمراہی کے پھندے سے بچا دے۔ سیدے مسلمانوں کو بچائے۔ اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین

جوئی اور بھی حدیث
اس بنا کا خلاصہ

آج کل یہ مرض عام طور پر پھیل گئی ہے کہ وضعی احادیث اور غلط روایات بیان کی جاتی ہیں۔ جسکی سخت ممانعت احادیث صحیحہ میں آئی ہے:۔ عَنِ الْمُغْبِرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٌ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ كَذِبٍ عَلَى مُتَعَمِّدٍ أَفَلَيْتَبَوُّا مُقَعَّدًا مِّنَ النَّارِ (رواؤنا مسلم) یعنی صحیح مسلم میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا اور لوگوں پر جھوٹ بولنے کا سنا ہے جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا اسے چاہئے کہ اپنی جگہ دوزخ میں دیکھ لے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدٍ أَفَلَيْتَبَوُّا مُقَعَّدًا مِّنَ النَّارِ یعنی مسند ابو حنیفہ رحمہ میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

مسلمانوں کو ان احادیث صحیحہ پر غور کرنا چاہئے اور یاد رکھنا چاہئے کہ آج کل کے گمراہ فرقے جس قدر وضعی احادیث اور من گھڑت تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں وہ سب دوزخ کا امیدھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان عیاروں اور دھوکے بازوں سے محفوظ و مامون

کے۔ آمین ثم آمین *

انگریزی خواں اور علمائے اسلام

انگریزی خواں کی غلط فہمی

افسوس صد افسوس کہ اس زمانہ خسارت نشانہ میں سلف صالحین کے معتقدات اور معمولات کو باطل اور ناراست بتایا جاتا ہے۔ اور خود ایجاد کردہ راہ و رسم کو راست مانا جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی اور وساوس شیطانی کی اس قدر پیروی ہے کہ اَلْعِبَادُ بِاللّٰهِ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع اُمت جو اصل اور مدار اسلام ہے اسکی وقعت نہیں کی جاتی۔ ان کے مقاصد کو اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ترمیم اور تکمیل بھی ہو جانی چاہئے۔ علمائے کرام اور صلحاء و عظام جو ان کے معافی کو سمجھنے والے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں ان کو حقارت اور خسارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو مفسد اور فتنہ انداز قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی تحقیق اور تصدیق مسائل کو نفاق اور شیطانِ آخر کی طرح چپ چاپ رہنے کو اتفاق تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا اور رسومات اسلامی کا پتہ لگا۔ دُنیا داروں کو جو شب و روز دُنیا کے حامل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اُن کو اس قدر کہاں فرصت کہ وہ اپنے مذہب کے معمولات اور دستورِ عمل کو بغیرِ تدبیر کے پرکھیں۔ اور اُن پر واقعی حاصل کریں۔ یہی علمائے کرام روح اور صلحاء عظام ہیں جو اپنے عزیز اوقات کو صدق و کذب درست اور ناراست سے تمیز کر کے اُن کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور وعظ و نصیحت سنا کر اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اگر یہ فرقہ نہ ہو تو اسلام کا نام و نشان ہی زمین پر نہ رہے۔ انہیں لوگوں کے وجود موجب ترقی اور ان کی تحقیر باعثِ تنزیل ہے۔ *

اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کرے۔ مثلاً بی۔ اے۔ ایم اے یا ایل ایل بی یا ایل ایل ڈی وغیرہ و دیگر ایاں حاصل کرے۔ مگر خدا شناسی اور

خدا شناسی کا علم

خدا والی کی راہ سے بالکل ناواقف اور لاعلم ہے۔ بلکہ جہان تک ظاہری علوم میں ترقی کرتا ہے اسی قدر اُس کو خدا کی شناخت اور علوم الہیہ میں پیچیدگیاں پڑتی جائیں گی۔ جب تک کسی رہبرِ کامل کی ہدایت سے ہدایت یاب نہ ہوگا۔ تب تک اُن مشکلات سے جو راہ میں پیش آنے والی ہیں۔ عقدہ کشائی نہ ہوگی۔ جسکی اصل مسیح کلام ربّانی اور وحی حقانی ہے۔ اس کا پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اسی کے حاصل ہونے سے ابوالبشر آدم علیہ السلام خلافت کے انعام و اکرام سے مشرف ہو گئے اور شرف المخلوقات کے لقب سے ممتاز ہو گئے۔ سب نبیوں اور رسولوں کی تعلیم کا مجموعہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا۔ اور جہان تک نظر غائر اس کلام پاک میں دیکھا جاتا ہے جمیع علوم کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے:

جَمِيعَةُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصُّ عَنْهُ أَقْصَاُ الرِّجَالِ

اس لئے افضل عبادات بعد الفرائض قرآن مجید کی تلاوت ہی قرار دی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور نماز میں پچیس نیکیاں۔ قرآن مجید قیامت کے روز اس کے پڑھنے والے کے لئے شفیع ہوگا۔

اسلامی تعلیم پر دنیاوی تعلیم کو فوقیت اور عزت دی جاتی ہے۔ اور اسکی طرف توجہ ہرگز نہیں کی جاتی اور نہ دلائی جاتی ہے۔ علم دین ایک نعمتِ عظمیٰ ہے جس کا شکر یہ انسان ضعیف البنیان ادا نہیں کر سکتا۔ کمتر اس کا رتبہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم علم دین سیکھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے تلووں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور یہی علم ہے جسکی نسبت یہ مقولہ مقبولہ کہا گیا ہے۔ النَّاسُ مَوْتَى الْعِلْمِ أَحْيَاءُ یعنی دینی عالم زندہ ہیں باقی سب لوگ مردہ ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ زندگی کا مدار روح پر اور روح کا مدار غذا پر ہے۔ اگر روح کو غذا نہ ملے اور قطعاً بند کی جائے تو جب تک اس میں غذا حاصل کر وہ کا اثر باقی ہے تب تک تو باطاقت ہو اور پھر رفتہ رفتہ کمزور ہو جائے گا حتیٰ کہ ایک دن مردہ ہو جائے گا۔ چونکہ اس کے مناسب کی غذا جو ہے وہ علم ربّانی ہے نہ دنیاوی جہاں کہیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں فضیلت علم بیان

حوالہ علم غفلت

کی گئی وہاں ہی علم مراد ہے جو موصول الی اللہ ہے اور وہ علم علم فقہ اور تفسیر اور حدیث ہے علم دین فقہست و قرآن و حدیث ہر کہ خواند غیر زیریں گرد و خبیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا تو یہ حکم ہے۔ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ یعنی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے لیکن ہم مسلمان اسکی طلب کے کوسوں بھاگ رہے ہیں۔ اور بجائے اس کے دنیاوی علم کے حاصل کرنے میں سخت کوشش اور سعی بلیغ کر رہے ہیں چنانچہ نقشہ دنیا تو از بر یاد ہے مگر اس کلام ربانی کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورہ تک بھی یاد نہیں جو جزو عبادت ہے۔ تاریخ ہند اور تاریخ یورپ وغیرہ تو نوک زبان ہے مگر دینی مسائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات سے محض نا آشنا ہیں۔ قوانین اور ضوابط اور سکولوں اور کالجوں کے کورس عزیر جان ہیں مگر اسلامی کورس نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ سے جو مکلف روح وابدان کا فرمان ہے بالکل بے پروا ہیں۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ تو مانوں کا طریقہ کہا جاتا ہے مگر گدما دنگ جہلمینوں میں محبت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ویسی یا اسلامی لباس تو باعث شرم ہے مگر کوٹ پتلون وغیرہ موجب شرم ہے۔ استغفار کی بجائے فو نو گراف کے ترانے اور ناولوں کے فسانے اور عشقیہ مضامین کے پڑھنے کے ثنوتین ہیں +

غرض میرا اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو یا اس کی تعلیم کو حاصل نہ کرو بلکہ مقصود یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو باہم جمع کرو۔ لیکن دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے مقدم رکھو + مسلمانو تمہاری ترقی فقط اتباع شریعت پر موقوف ہے۔ تمہاری قوم کا قوام شریعت اسلام ہے۔ تمہارے اسلاف نے جو ترقیاں کیں۔ وہ صرف اتباع شریعت سے کیں۔ پس جب تک شریعت کی پابندی نہ کی جائے۔ آپ ہرگز ترقی نہیں کر سکتے + لہذا ہم مسلمانوں خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لئے جو سکولوں اور کالجوں میں تعلیم پاتے ہیں علماء کی از حد ضرورت ہے۔ تم پر فرض ہے کہ طلباء دین کی مدد کیا کریں۔

اتباع شریعت کے بغیر ترقی نہیں ہوگی

ایسا نہ ہو کہ علماء شریعت تم میں سے منقود ہو جائیں۔ اور پھر تم پر جہالت کی تار کی چھا جائے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْ تَوَاعَا يَنْزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتّٰى اِذَا كُنُوْا يَتَّقُوْنَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جَهَالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا رَوَاكُ الْاَصْحَابِ عَنِ تَحْقِيقِ اللّٰهِ تَعَالٰی عِلْمُ اس طرح نہ اٹھائے گا کہ بندوں کو اس سے نکال دے۔ بلکہ علماء کو اٹھا لیگا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا۔ تو لوگ سرور جاہل پکڑیں گے۔ پس وہ مسئلے پوچھے جائیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دینگے۔ خود گمراہ ہونگے اور دوسرے کو گمراہ کرینگے۔

مسلمانو! انہیں جو بے سبب دنیا کو حیراتی نہ وہ اسلاف کا ہم میں رہا ہے علم و فن باقی نہ وہ تلوار کی ہے و صہاک باقی قلب دشمن پر حکومت کی ہماری و صہاک بیٹھی تھی زمانے میں کہاں حکمت ہے وہ باقی کہاں وہ فلسفہ باقی کہاں ہیں مدرسوں میں اب نہ صرف نحو کے چرچے بدیعی ہیں کہاں اور اب بیانی ہیں کہاں باقی کہاں زُرمال ہیں ویسے کہاں ویسے نتیجہ ہیں کہاں شریعت اور منقہ کی وہ رنگینی ہے کہاں بہت کہاں جرات کہاں دلت کہاں حشمت نہیں واقف ہزاروں ہیں کوئی علم فلاح سے کہاں تقریر پر تاثیر اور لکچر کہاں ویسے فقط اب وعظ میں باقی ہے اک مضمون سخاوت کا نفاق اب پھیلتا جاتا ہے اپنی قوم میں بے حد

کہ اپنی آبرو پر پھر رہا ہے آج کل پانی عوض اس کے ہے چھایا ہم یہ ابر جہل نادانی کہاں وہ تاج شاہی ہے کہاں تخت سلیمانی ہر اک اسلام کا افسر تھا عالم گیر کا ثانی ریاضی ہے کہاں وہ اور کہ ہر طوطی مانا جہالت سے معافی کو کہا کرتے ہیں اب مانی کہاں منطق کی اب باقی رہی ہر بحث طولانی کہاں ہیں فال کے موجد کہاں ہیں جفر کے مانی کہاں نظم مسلسل کی رہی وہ گوہر افشانی تجارت کے بزمیٹھے ہیں کیسے دشمن جانی فقط کہتے ہیں یاد ب خوب برساوے تو پانی لگی ہے عالموں کے منہ پہ کیا مہر سلیمانی جو ملا ہیں انھیں اک یاد ہے روئی کما کھانی مسلمان ہیں مسلمانوں کے دل سے دشمن جانی

حسد کا بغض کا کینے کا اب دل ہو گیا تسکین
 شراب اور کوٹ اور تپلون پر جام سے ہیں باہر
 نہ کھانا گھر میں ہو کچھ بھی مگر میز اور گرہ سی ہو
 چھڑی ہو بید کی عمدہ گھڑی ہواک کلائی پر
 چرٹ منہ میں کھلا سر موہیا فیشن ہو بالوں کا
 نہیں اندھے مگر عینک ہوئی ہے داخل فیشن
 سائیس ہاک فیشن ہو اور موٹر کار بھی گھر میں
 بجائے آب سوڈا ہو عوض شربت کے ہولنڈ
 ملے گرسوپ تو دونوں جہاں کی مل گئی نعمت
 بہت سے رسم پر وہ بھی اٹھانے کو ہیں آمادہ
 نہ دوزخ کا انہیں کھانا نہ جنت کی نہیں خوش
 معاوا اللہ یہ وہ ہیں جو خدا کے بھی نہیں قائل
 جو کی تقلید یورپ کی تو ہم نے اس طرح کی ہے
 رہا کچھ بھی نہ جب باقی تو اب ہم نہ کوہمتے ہیں
 نہ سوچا ہم نے کیا ہو گا نتیجہ اپنی غفلت کا
 نکل کر علم کا دریا عرب سے پہنچا یورپ میں
 کرو کوشش مسلمانوں کا اب بھی وقت ہے باقی
 ابھڑائیں گے اب بھی سیکڑوں خاکِ مذلت میں
 کرو وہ کام دنیا میں رہے نام و نشان باقی
 خدا چاہے تو پلٹے گی ضرور اس قوم کی کایا
 کہا ہے مختصر میں نے بہت کچھ دل میں تھام لیا

وما غوں میں غوسہ سروس میں جھٹو نادانی
 جوہنیں ٹوٹ تو ہو قیمتی چڑا ہو جب پانی
 پٹے تفریح سیکل ہو چھنا فلٹر کا ہو پانی
 عوض دربان کے بل ڈاک کی ہو در پیرانی
 بڑھی ہو چھپیں صفادارھی سراسر شکل شیطانی
 بصارت کو ہوئی اس پر وہ غفلت سو حیرانی
 مکان بھی شیشہ آلات کے ہو خوب نورانی
 یہی اک شیرادر ہے یہی زمزم کا ہے پانی
 جوں جائے کوئی بگٹ نہیں درکار بریانی
 زن و ہمیشہ کے ہمراہ سیکھی ہے ہوا کھانی
 بنے ہیں پورے نیچر بندہ لذت نفسانی
 عبادت بھی ہے گویا ان کے حق میں کار نادانی
 لٹی دولت بنو جاہل ہوئی حاصل پریشانی
 اڑا کر لے گئے جو ہر ہمارے سارے نصرانی
 چراکارے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی
 وہیں ہر علم کے پیاسے کو مل جاتا ہوا پانی
 خداوندِ دو عالم دُور کر دے گا پریشانی
 چھپو ان کنکروں میں اب بھی ہیں لعلِ نبشانی
 اگرچہ چند روزہ ہے یہ سارا عالم فانی
 کہاں تک اس رومی حالت میں ہو گی مریخی خونی
 کہ باقی رات تھوڑی سی یہ قصہ ہے طوفانی

میں بالعموم اور نہی عن المنکر

علقہ بن سعید بن عبد الرحمن بن ابی اسحاق اپنے باپ کے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ پڑھ کر چند مسلمانوں کے گروہ کی تعریف بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے ہمسائیوں کو نہ سمجھاتے اور نہ تعلیم دیتے اور نہ اچھے کاموں کا حکم کرتے اور نہ بُرے کاموں سے روکتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے ہمسائیوں سے نہ سیکھتے نہ دین کی باتوں کی سمجھ پیدا کرتے اور نہ ان کی ہند سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں کو چاہئے کہ اپنے ہمسائیوں کو تعلیم کریں اور سمجھائیں اور انہیں ہند و نصیحت کریں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور لوگوں کو چاہئے کہ اپنے ہمسائیوں سے سیکھیں اور سمجھیں اور ہند و نصیحت حاصل کریں یا بہت جلد عذاب آئے گا۔ جب منبر پر اترے تو لوگوں نے سوال کیا۔ آپ کا یہ خیال ہم میں سے کن لوگوں کی طرف ہے۔ فرمایا۔ قبیلہ اشعریین کی طرف۔ جب یہ خبر اشعریین کو پہنچی تو انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور لوگوں کو بھلائی سے یاد فرمایا اور ہمیں بُرائی سے۔ ہمارا کیا حال ہے۔ فرمایا۔ لوگوں کو چاہئے کہ اپنے پڑوسیوں کو تعلیم اور ہند و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اور لوگوں کو چاہئے کہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں اور ہند و نصیحت کی باتیں اور تفقہ حاصل کریں۔ یاد دنیا ہی میں ان پر بہت جلد عذاب آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اوروں کو بھی سمجھائیں تو آپ نے اپنا قول دہرایا۔ انہوں نے پھر کہا۔ کیا ہم اوروں کو سمجھائیں۔ تب بھی آپ نے یہی فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں ایک سال کی مہلت دیجئے۔ تو آپ نے سکھانے اور تعلیم کرنے اور نصیحت کرنے کی غرض سے ایک سال کی مہلت دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ بنی اسرائیل میں سے لوگ منکر ہیں۔ وہ عیسیٰ بن مریم اور داؤد علیہما السلام کی بددعا سے ملعون ہو چکے ہیں۔

اہل و عیال کو تعلیم نہ دینے کا نتیجہ حدیث صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جو پیر مرد کے آگے آئے گی اُس کے اہل و عیال میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا کرینگے اور اُس کے اہل و عیال کہیں گے کہ بارِ خدا یا اس سے ہمارا حق لے کر اس نے ہم کو احکام دین کی تعلیم نہیں کی اور ہم کو مال حرام کھلایا جس کو ہم نہیں جانتے تھے۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّ الْقِيَامَةَ النَّاسِ عِندَ اَبَائِهِمُ الْقِيَمَةُ مِنْ اَتَّحَلَ اَهْلَهُ يَعْنِي قِيَامَتِكَ دُنْ اَدَمِي كَيْ لَمْ يَكُنْ بَرَّهْ كَر كُوْنِي لَنَا نَهْ هُوْكَ يَعْنِي اِسْنِي اَهْل و عِيَال كُو تَعْلِيْمُ عِلْم دِيْن نَكُوْسے گا اور وہ جاہل رہیں گے تو یہ ولی کے حق میں بڑا گناہ ہے +

حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا بندہ ہوگا جسکی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ پھر اُس سے اہل و عیال کے حقوق اور کسب مال کی بابت سوال کیا جائے گا۔ پس اس مطالبہ میں اس کی سب نیکیاں جاتی رہیں گی اس وقت فرشتے فرمادیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اہل و عیال بے گئے +

اس موقع پر مجھ پر یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کی بابت اس کے باپ یا ولی ہی سے مواخذہ ہوگا۔ مگر لڑکی کی تعلیم کی بابت چار شخص مواخذہ میں پڑیں گے۔ یعنی باپ۔ بھائی۔ خاوند اور لڑکا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب ہوگا کہ تم لوگ تو اس سے بہت قریب تھے۔ تم نے اس کو علم شریعت کیوں نہیں پڑایا۔ پس ان الزاموں سے بچ کر مفادِ دین کا یہی عمدہ سبب ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین پڑھائیں۔ اور آج کل کے رواجی علوم کے حاصل کرنے سے پہلے ان کو گھروں میں دینی تعلیم ضرور دیں۔ کم سے کم ترجمہ قرآن مجید اور چند فقہ و احادیث کی کتابیں ضرور پڑھا کر مدرسہ وغیرہ میں داخل کریں۔ پھر انشاء العزیز وہ لڑکے بڑے دیندار اور پابند صوم و صلوة اور ماں باپ کے تابع رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی نیک سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو کوئی اور شغل شروع کرنے سے پہلے دینی تعلیم کو ا کے عادی ہو جائیں +

مفروضہ علم

صاحبو علم کا پڑھنا ہر ایک مسلمان پر فرض و واجب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (مشکوٰۃ و مسند ابی حنیفہ) یعنی مسند ابو حنیفہ اور مشکوٰۃ
میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے علم
کا سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے *

پس اس حدیث میں علم سے مراد علم حال ہے یعنی جو امر پیش آئے اس کا علم حاصل کرنا فرض
ہے مثلاً جب آدمی مسلمان ہو تو اس پر صانع جل جلالہ کی معرفت اور نبوت رسول کا جاننا اور
ان چیزوں کا علم جن کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا واجب ہوا جب نماز کا وقت آیا۔ تو احکام نماز کا
علم سیکھنا واجب ہوا جب رمضان شریف آیا تو احکام صوم کا علم ضروری ہوا جب مالک نصاب
ہوا تو احکام زکوٰۃ کا جاننا لازم ہوا جب نکاح کیا تو حیض و نفاس اور طلاق وغیرہ کے مسائل کا
سیکھنا واجب ہوا جب بیع و شرا کرنے لگے تو اس کے مسائل کی واقفیت واجب ہوئی۔ اسی
طرح احوال قلب و توکل۔ رضا صبر شکر وغیرہ کا علم ضروری ہے *

غرض علم اطلال کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی نہ سیکھے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ مگر جو علم
ما یحتاج الیہ سے زائد دوسروں کے نفع کے لئے ہو۔ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر شہر میں بعض
لوگ اس فرض کو ادا کر نیکی تو باقیوں کے قدموں سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو
تمام گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران ع ۱۱ میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَتَكُنْ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی اور تم میں رہنا چاہئے ایک ایسا گروہ جو بلاتے رہیں نیک کام کی جانب
اور حکم کرتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں بُرے کاموں سے۔ اور یہی لوگ اپنی مملو

کو پہنچیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہمیشہ اُن میں ایک گروہ ایسا رہے جو

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اسی کا نام فرض کفایہ ہے۔

سورہ توبہ ع ۱۵ میں ارشاد ہوتا ہے: - وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
نَقَدَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ یعنی اور یہ ٹھیک نہیں کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ پھر
کیوں نہ نکلے ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ تاکہ سمجھ سیکریں دین میں۔ اور وُرائیں اپنی
قوم کو جب لوٹ آئیں ان کی جانب شاید وہ بچتے رہیں یعنی جہاد اور طلب علم دونوں فرض
کفایہ ہیں۔ اس لئے ہر جماعت میں سے چند آدمی جہاد کو نکلیں اور چند رسول کی خدمت شریفی میں
علم سیکھیں تاکہ جب مجاہدین واپس آئیں تو یہ علمی مسائل ان کو بھی سکھلائیں۔ اس صورت میں
جہاد اصغر یعنی کفار سے لڑنا۔ اور جہاد اکبر یعنی ریاضت کرنا۔ علم سیکھنا اپنی جان میں دماغ قلب لہذا
کے راستے میں خرچ کرنا دونوں باقی رہیں گے۔

پس ان دونوں باتوں سے ثابت ہوا کہ دعوت الی الحق اور ترقیٰ فرض کفایہ ہے۔

علم دین میں دو مرتبے ہیں: - ایک فرض عین۔ دوسرا فرض کفایہ۔ اول فرض عین
تو وہ ہے جس کی ضرورت واقع ہوئی ہو۔ مثلاً نماز سب پر فرض ہے تو اس کے احکام
کا جاننا بھی سب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے اُس کے احکام کا جاننا بھی
اُن ہی پر فرض ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس جو جو حالت ہوتی جائے اُس کے احکام کا سیکھنا فرض
ہوتا جائے گا۔ دوسرا فرض کفایہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ایک دو آدمی ایسے ہونے چاہئیں جو اہل
بستی کی دینی ضرورتوں کو رفع کر سکیں اور مخالفین اسلام کے شبہات و اعتراضات کا جواب
دے سکیں۔

عوام کے لئے حصول علم دین کا سہل طریقہ جو علم فرض عین ہے اُس کے لئے عربی زبان

کی تحصیل ضرور نہیں۔ بلکہ فارسی یا اردو میں مسائل و عقائد کا سیکھ لینا کافی ہے۔ لوگوں کو چاہئے کہ کم از کم اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھلا دیا کریں کہ دو چار نسلوں کے بعد شاید دین سے ایسی جہالت ہو جائے کہ دین و اسلام کے انتساب سے بھی عار آنے لگے۔ خدا کے لئے اس طوفانِ بے نیکی کے روکنے کی فکر کرو۔ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے اردو فارسی پڑھنا بھی ممکن نہ ہو۔ تو علماء کی صحبت میں اپنے عقاید و مسائل کی تصحیح کرے اور اولاد کو بھی تاکید کرے کہ روزِ مرہ یا تیسرے چوتھے روز دس پندرہ منٹ کے لئے خوش عقیدہ متبعیِ محققِ عالم کی صحبت سے فیض اٹھایا کریں صحبت کے عجیب منافع و برکات ہیں۔

ہر کہ خواہد ہنشین با خدا	گوشیند در حضور اولیاء
یک نامے صحبت با اولیا	بہتر از صد سال طاعت بربا

حدیث صحیحہ میں آپ کا ہے کہ تحصیل علم ہر ایک مسلمان پر فرض ہے مگر اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس علم سے کونسا علم مراد ہے۔ اہل کلام کہتے ہیں کہ یہ علم کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فقہاء کے نزدیک علم فقہ مسائل عبادات و معاملات کا پڑھنا واجب ہے کہ اس سے حلال و حرام کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ محدثین علم کتاب و سنت (تفسیر و حدیث) کو واجب کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ اہل علوم شرعی ہیں۔ حضراتِ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل کو دل کے حوال کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کہ بندہ کو خدا کی جانب راستہ دل کی بدولت ہے۔ غرض ہر فرقہ اپنا اپنے علم کی فضیلت و تعریف بیان کرتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ خاص ایک ہی علم فرض نہیں اور یہ سب علم بھی بالکل واجب نہیں۔ بلکہ اس مقام میں تفصیل ذکر جس سے جھگڑا دور ہوتا ہے۔ اور ہر گروہ کا قول بجائے خود موزون و مناسب نظر آتا ہے۔

تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوپہر سے پہلے مثلاً مسلمان ہو۔ اس وقت اسپر ہی قدر واجب ہوگا کہ لا ایلہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی سمجھ اور جس طور سے کہ اہل اسلام کا اعتقاد ہے خود بھی حاصل کرے۔ خدا کو واحد جاننے میں دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ بلا دلیل یقین کر لینا

اور اس کلمہ کے معنی مان لینا ضرور ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے صفات رسول ابتداء
صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی رسالت اور اس کی تصدیق بہشت و دوزخ کا اعتقاد و حشر و نشر کا
ہونا بھی مانے۔ اور یہ بھی جانے کہ اُس کا خالق خدا ہے جو بصفات کاملہ موصوف ہوا اور
اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اپنے رسول کی زبانی احکام نازل فرمائے۔ اگر بندہ
طاعت الہی میں مصروف رہے گا تو دولت سعادت پائے گا۔ اگر گناہ کے رستہ پر چلے گا تو
آل کا رخرابی ہے۔ اس قدر علم عقائد ہے۔

اس کے بعد دو علم اور بھی حاصل کرے۔ ایک علم دل کے متعلق ہے۔ دوسرا اعمال کے ساتھ
متعلق ہے۔ قسم دوم یعنی جس کو اعمال سے تعلق ہے۔ دو طرح ہے۔ ایک کرنے کے قابل۔
دوسرا نہ کرنے کے قابل جو اعمال کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں مثلاً ظہر کے وقت مسائل وضو سیکھنا
نماز کا طریقہ۔ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو اور امور مسنون ہیں۔ ان کا علم
بھی مسنون ہے۔ اسی طرح عصر۔ مغرب اور عشا کے وقت جب نمازیں واجب ہوئیں تو
ان کے ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم کرنا چاہئے۔ پھر ماہ رمضان کے آتے ہی مسائل روزے
کے سیکھے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو سال گزرنے پر زکوٰۃ کے مسئلے معلوم کرنے چاہئیں۔ حج
واجب ہو تو اُس کے مسائل معلوم کرے۔ غرض جو کام پیش آئے۔ اُس کے متعلق فرض
واجب معلوم کرنا فرض ہے۔ مثلاً نکاح کیا تو معلوم کرے کہ عہدہ کے حقوق مرد پر کیا ہیں۔
حالت حیض میں عورت سے صحبت حرام ہے۔ یہ تو متعلق بعبادات ہے۔

اب اگر وہ شخص سوداگر ہے تو اُس کو سود بیاج کے مسئلے سیکھنا واجب ہوا بلکہ خرید و فروخت
کے سب مسئلے بخوبی معلوم کرنے چاہئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار یوں
کو دترے مارتے اور فرماتے تھے کہ خرید و فروخت کے مسئلے سیکھ آؤ۔ پھر بازار میں خرید و فروخت
کرو۔ اگر حجام۔ بزاز ہے تو اُس کے متعلق جو کام کرنا واجب ہے اُس کو حاصل کرے۔ اور جو اعمال کرنے
کے نہیں یعنی حرام ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مالدار ذی قدرت ہے۔ اُس کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ریشمی

کپڑا مرد کو حرام ہے۔ اگر شراب خواروں میں رہتا ہے تو شراب کی حرمت جانتا واجب ہے۔ کسی کا مال غصب کر لینا کسی پر ظلم کرنا۔ نامحرم عورتوں میں نشست و برخاست رکھنا۔ بلا ضرورت اُن کے پاس آنا جانا۔ جو امور حرام ہیں ان سب کا سیکھنا۔ تاکہ حرام نہ بنے۔ اسی طرح عورتوں کو جن باتوں کی ضرورت و پیش رفتی ہے جیسے حیض و نفاس۔ ان کے احکام انہیں کو سیکھنا واجب ہے۔ مرد پر واجب نہیں۔ جو مردوں کے متعلق ہیں۔ ان کا علم سیکھنا عورتوں پر واجب نہیں۔ یہ تمام مسائل جو مثیلاً مذکور ہوئے علم فقہ کے ہیں۔

قسم اول متعلق بے دل جس کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ بھی دو جنس ہے۔ ایک تو وہ ہے۔ جس کو خاص دل کے حالات سے تعلق ہے۔ دوسری متعلق باعتقادات۔ جنس اول یہ ہے۔ مثلاً جانے جسد کرنا حرام ہے۔ کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اس قدر علم کلام و فقہ و تصوف فرض عین ہے۔ اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کسی فرد بشر کو اس سے گریز نہیں۔ اس سے زیادہ علم فقہ کے مسائل جیسے مسائل اجارہ۔ رہن وغیرہ سیکھنا ہر شخص کے ذمہ فرض عین نہیں۔ جنس دوسری متعلق باعتقاد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی عقیدہ میں کچھ شک پیدا ہو تو اُس کو واجب ہے کہ فوراً اس شک کو دل سے نکالے۔ علماً و فضلاً سے اپنی تسلی کر لے۔ ورنہ ایمان کا نقصان ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور خاص ایک قسم علم ضرور نہیں بلکہ جملہ اقسام علوم سے بقدر ضرورت مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی واسطے طلب علم فرض ہے۔

جب یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ اقسام جملہ علوم سے بقدر ضرورت ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی اپنی لاعلمی و جہالت سے کسی امر حرام کا مرتکب ہوا یا کسی فرض کو ترک کیا۔ مثلاً حالت حیض میں اپنی عورت سے صحبت کی۔ یا ویدہ و دانستہ فرض نماز فوت کی۔ اور کہا کہ میں تو یہ باتیں نہ جانتا تھا۔ اس صورت میں وہ شخص معذور نہ ہوگا۔ قیامت میں

اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس قدر علم کیوں نہ سیکھا۔ البتہ کوئی خاص مسئلہ نا اور الوقوع پیش آیا اور اس میں غلطی کی تو امید ہے کہ عذر قبول ہو۔

جب معلوم ہو گیا کہ علم تفصیل مذکورہ بالا شخص پر فرض ہے اور جاہل اور لاعلم ہر وقت محل خطر میں ہے تو جانتا چاہئے کہ انسان کے حق میں علم سیکھنے سے بڑھ کر زیادہ موجب فضیلت دینی و دنیوی امر دیگر نہیں ہے۔

طالب علم

طالب علم چار طرح پر ہیں۔ اول صاحب دولت و مال۔ شخص ضرور علم دین حاصل کرے علم اس مال کا نگہبان ہوگا دنیا میں اس کی عزت علم کے سبب زیادہ ہوگی۔ اور آخرت میں درجات جنت نصیب ہوں گے۔ دوسرا وہ شخص جس کے گذر اوقات کی کوئی آمدنی نہیں۔ دنیوی جاہ و عزت کچھ نہیں رکھتا۔ مگر دولت قناعت کے مال مال ہے۔ صبح سو نہام تک جو میسر آیا کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ نہ ملا تو فاقہ سے پڑ رہا۔ شخص بھی علم پڑھے۔ اس شخص کو علم کی قدر آخرت میں معلوم ہوگی۔ جب کہ درویش اہل اللہ مالداروں سے پانسو برس پہلے بہشت میں داخل ہوئے تیسرا وہ طالب علم جس کی گذر اوقات کو مال حلال بیت المال یا اور مسلمانوں سے ملتا رہتا ہے۔ اہل ثروت اس کے متکفل ہیں۔ اس کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اور اس قدر اسکول جاتا ہے کہ اس کا ضروری خرچ اس آمدنی سے نکلتا رہتا ہے۔ یہ بھی نجوبی علوم دینی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے حق میں طلب علم دنیا و دین کے سب کاموں سے بہتر ہے۔

چوتھا وہ شخص ہے کہ خود اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں۔ علم حاصل کرنے سے تحصیل دنیا مقصود ہے۔ شخص بغیر اسکے کہ سلطانی خزانہ سے اس کا کوئی وظیفہ مقرر نہ ہو۔ اور اس کی ضروریات کے پورا ہونے کا کافی انتظام نہ ہو۔ طالب علمی سے قاصر ہے۔ اس کے حق میں اولیٰ یہ ہے کہ ضروری علم کے سوا اور کچھ حاصل کرنے کی فکر نہ کرے۔ بلکہ دوسرا پیشہ اختیار کرے جس کے ذریعہ سے معاش دینی حاصل کر سکے۔ اگر دنیا کی طلب میں علم حاصل کرتا ہے تو یہ شخص پورا شیطان ہے۔ خدا نخواستہ بعد تحصیل علم کے یہی نیت رہی تو عامہ خلائق اس کی پیروی سے گمراہ ہوگی۔ اس کو کیا ضروری ہے

کہ علم کو آلت تحصیل دنیا بنائے دنیا کمانے کے تو اور بھی طریقے ہیں۔ ایسے عقلمند ذوی علم جس قدر دنیا میں کم ہوں اچھا ہی ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ جب اس شخص کو علم آجائے گا تو وہ علم ہی اس کا رہبر ہو کر خدا کی جانب لے جائیگا۔ اس وقت جو نیت فاسد ہے۔ یہ بھی درست ہو جائے گی۔ کیونکہ بعض کا مقولہ ہے کہ ہم نے علم خدا کے واسطے نہیں سیکھا مگر وہ خود ہم کو خدا کی طرف لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ جس علم کی یہ تعریف ہو وہ علم قرآن و حدیث۔ علم امر و نہی و حقائق و شرعیات ہے۔ وہ بیشک راہ حق پران کو لے جائیگا۔ بزرگان دین کا حال جدا ہے۔ ان کے باطن پاکیزہ تھے۔ حرص دنیا ان کو چھوڑ گئی تھی۔ محبت دنیا سے دور۔ اس کے لذائذ سے نفور تھے۔ آج کل کے علماء اور طلباء جو کچھ پڑھتے پڑھتے ہیں وہ علوم اکثر علم کلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ بجز قصہ کہانی کے کوئی نفع کی بات ان سے حاصل ہوتی۔ علمائے زمانہ اپنے علم کو جاہلوں کے بچانے کا جال بناتے ہیں۔ ایسے کی صحبت اور ان کی شنا کردی کسی طالب علم کو راہ حق پر نہیں لیجاتی۔ غور کرنے سے اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ علمائے زمانہ علمائے دین ہیں یا نہیں۔ عام شخص کو ان کی پیروی مفید ہے یا مضر اتفاقاً کسی جگہ ایسے بزرگ عالم نظر آسکیں گے جو لباس تقویٰ سے آراستہ ہیں۔ علمائے سلف کے طریقہ پر علمی تعلیم ان کا شیوہ ہے۔ عوام کو دنیا کے فریب اور اس کے مکر سے ڈراتے ہیں۔ رات اور دن اپنا عزیز وقت نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ ایسوں کی صحبت بہر شخص کفایت رساں ہے۔ ان کی تعلیم کا ذکر ہی کیا۔ صرف ان کی ملاقات ہی میں دونوں جہان کے فائدے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ خدا خالص اللہ علم دینی حاصل کرے اور وہ علم پڑھے جو اس کو مفید ہو۔ یہ اس کے حق میں سب بہنروں و پیشوں سے بہتر ہے۔ اس کو دنیا حقیر نظر آئے گی۔ آخرت کے کام اس کے نزدیک بڑے ہونگے۔ دنیا داروں کی جہالت معلوم ہوگی کہ وہ آخرت چھوڑ کر فانی تھے کے پیچھے پڑے ہیں۔ تکبر۔ حسد۔ خود بینی۔ خود پسندی۔ حرص۔ محبت دنیا۔ محبت جاہ و مال۔ ان کو خراب جانے گا۔ ان کا علاج ان کے دفعیہ کی ترکیب سے واقف ہوگا۔ الغرض علم بہ نیت دنیا اور بغرض تحصیل دنیا بالکل نقصان

پہنچانے والا ہے۔ اور آخرت کی نیت سے دونوں جہان میں مفید۔

علم کے سکھانے والوں کو
جو شخص کسی کو علم دین سکھلائے تو اس کو عمل کرنے والوں کا ثواب بغیر ان کی کمی

کے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ الْأَسَدِ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ (رواه ابن ماجه)

یعنی ابن ماجہ میں سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہا پے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو علم سکھایا تو اسے عمل کرنے والوں کا ثواب بلیگا
اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔

ایک مسئلہ بتانے سے ساٹھ جو شخص کسی کو نیک نیتی سے ایک مسئلہ بتلائے۔ اللہ تعالیٰ
بیس کی عبادت کا مستحق ہوتا اس کو ساٹھ برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیگا۔ چنانچہ

حسن الامان میں ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دَرَسَ مَسْئَلَةً لَمْ تَقْعَ بَيْنَ النَّاسِ
خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً۔ یعنی کسی کو ایک مسئلہ سکھانا ساٹھ برس کی عبادت کے ثواب کے
برابر ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

علم کو بیکار نہ رکھنا

ہر ایک صاحب علم کو ضروری ہے کہ وہ دینی علم کو بلا طمع اور بغیر کسی قسم کے عوغن کے
سکھلا میں۔ ورنہ وہ سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُلَمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
رَجُلَانِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَبَذَلَهُ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا
فَذَلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ جَنَّاتُ الْبُحْرَيْنِ وَابْنُ الْبِرِّ وَالْطَّيِّبُ فِي جَوِ السَّمَاءِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا
فَبَحَلَ بِهِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَآخُذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرَى ثَمَنًا فَذَلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
بِلُجَامٍ مِنْ نَارٍ وَيُنَادَى هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَبَحَلَ بِهِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَآخُذَ
عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا وَكَذَلِكَ حَتَّى يَفْرَغَ الْحِسَابُ (رواه الطبرانی في الأوسط)

یعنی طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تو وہ جسے خدا نے تعالیٰ نے علم عنایت کیا اور وہ لوگوں کو بے طمع سکھاتا ہے اور اس کے دام نہیں لیتا۔ اس کے لئے دریا کی مچھلیاں جنگل کے چار پائے رچو آسمان کے اڑیو اے جانور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جسے خدا نے تعالیٰ نے علم عنایت کیا۔ اور وہ خدا نے تعالیٰ کے بندوں سے بخل کرتا ہے۔ طمع میں گرفتار۔ اور اسے دامنوں سے فروخت کرتا ہے۔ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہے گا کہ یہ وہی شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عنایت کیا تھا اور اس نے خدا کے بندوں سے بخل کیا اور اس کی طمع میں گرفتار رہ کر اس کو دامنوں سے فروخت کرتا رہا۔ حساب سے فارغ ہونے تک آگ کی لگام چڑھی رہے گی۔

ہر ایک شخص کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس صاحب علم یا صاحب باطن کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہو اور ان سے کوئی شخص اگر پوچھے تو اس کو لازم ہے کہ وہ بلا حیل و حجت بتلاوے۔ ورنہ وہ مستوجب سزا ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ

سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ

سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ تَرَكَتُمَا الْقِيَمَةَ بِلِجَامٍ مِّنْ تَارٍ رَّوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ أَيْبُو دَاوُدَ وَتِرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِي ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس علم سے جو وہ جانتا ہو پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے اور نہ بتلاوے تو وہ دوزخ کی آگ کی لگام سے لگام دیا جائیگا۔ یعنی ایک ایسا عالم ہے کہ دین کے مسئلے یاد ہیں اور ناواقف نے سوال کیا اور وہاں کوئی اور عالم نہیں ہے یا نہ بتانے کی کوئی اور معقول وجہ نہیں رکھتا۔ پھر اگر وہ سائل کو نہ بتلاوے تو لہذا وہ سزاوار عذاب ہوگا۔

نااہل کو نہ سکھلانے سے کوئی عذاب نہیں ہوگا بلکہ سخت

نااہل کو علم سکھلانے کا حکم

مانعت ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَقَلْبِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ (رواه ابن ماجه) یعنی ابن ماجہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نا اہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گلے میں جو اہر موتیوں اور سونے کا مار پہنانے والا ہے۔

چنانچہ

علم کی خوبی اور برکت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک کھر بنے پامیان ہے۔ اُن حدیث شریف میں اس کی کسی قدر تفصیل آئی ہے۔ وہ یہ ہے: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلَّمَ لِلَّهِ خَشْيَةً وَطَلَبَهُ عِبَادَةً وَمَذَاقَ رِقَّةٍ تَسْبِيحٍ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صِدَاقَةٌ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ لَا تَقُوتُ مَعْلَمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَّا رُسُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ لَا يَنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ وَالذَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالسَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخْلَاقِ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً قَائِمَةً تَقْتَضِ أَثَارَهُمْ وَيُقْتَدَى بِفِعَالِهِمْ وَيَنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ تَرْعَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلُوتِهِمْ وَبِاجْتِمَاعِهَا تَسْكُوهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطِيبٍ وَيَاسِسٍ وَحَيْثَانُ الْبَحْرِ وَهُوَ مَاءٌ وَسِبْءُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ لَأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيئُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْخَيْرِ وَالذَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ التَّفَكُّرُ فِيهِ نَعْدِلُ الْقِيَامُ بِهِ تَوْصِلُ إِلَى الرَّحَامِ وَ بِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ وَهُوَ مَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهِمُهُ السُّعْدَاءُ وَ يُحْدِثُهُ الْأَشْقِيَاءُ (رواه عبد البر الترمذی فی کتاب العلم ترغیب و تہذیب یعنی ترغیب و تہذیب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ علم حاصل کیا کرو کیونکہ خدا کے لئے علم سیکھنا خشیت کا باعث ہے اور اس کی طلب عبادت ہے اور باہم یاد کرنا قائم مقام تسبیح ہے۔ اس میں بحث کرنی قائم مقام عبادت ہے۔ نہ جانے دوسرے کو سکھانا ایک قسم کا صدقہ ہے اور اپنے اہل و عیال میں صرف کرنا قرب خداوندی کا باعث ہے۔ کیونکہ علم ہی حلال و حرام اور حبت والوں کے طریقوں کا نشان ہے۔ اور علم ہی وحشت میں انیس و ہدم اور مسافرت میں ساتھی اور تنہائی میں بات چیت کرنی والا ہے۔ خوشی و تکلیف میں غمخوار و شمن کے مقابلہ میں تھپاکا دوستوں میں زینت کا باعث ہے۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ لوگوں کا درجہ بلند کر کے انہیں نیکی کی طرف کھینچنے والا بنائے گا۔ لوگ علم والوں کے قدم بقدم چلیں گے۔ ان کے فعل کی تابعداری کریں گے اور انہیں کی طرف اتھا ہوگی۔ سفر شتے ان کی دوستی کی رغبت کریں گے۔ اپنے پروں سے ان کے بدنوں کو چھوئیں گے اور کل خشک و تر اور دریا کی مچھلیاں اور رُس کے حشرات اور جنگل کے درندے چار پائے۔ ان کی بخشش کی دعا کریں گے۔ کیونکہ علم والوں کی زندگی ہے۔ جمالت سے۔ اور چراغ بینائی ہے تاریکی سے۔ بندہ علم ہی کے سبب اختیار کے مرتبے کو پہنچتا ہے اور دین و دنیا کے بلند درجے حاصل کرتا ہے۔ اُس میں غور کرنا روزوں کے برابر ہے اور درس و تدریس کرنا راستے کے قیام کے برابر اسی کے سبب صلہ رحمی کا طور معلوم ہوتا ہے۔ اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم ہی عمل کا امام ہے اور عمل اُس کا تابع۔ نیک ہی لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے۔ اور نیکیت اس سے محروم کئے جاتے ہیں وَلْيَعْلَمُوا قِيْلَ سے

علم ہی ہے باعث عز و وقار	علم سے انسان کا ہے اعتبار
علم کی دولت ہے ایسی لازوال	کوئی لے چوری سے اُس کو کیا مجال
یہ بڑے عشرت و آرام کو	لائے یہ قابو میں خاص و عام کو
عاقلوں کا یہ قول ہے اے عزیز	علم سے بہتر نہیں ہے کوئی چیز
علم ہی ہے ہر جگہ پر بار بار	کون ہے اس کے برابر غمگسار
ہے سفر میں وافع وحشت ہی	ہے حضر میں موجب رحمت ہی

جو کہ علم و فضل سے ہیں بہرہ ور کرتے ہیں جاہل سے نفرت ہوشیار	فرض ہے تعظیم اُن کی شان پر اس کا حیوانوں میں ہوتا ہے شمار
---	---

حاصل علم کی تائید

دینی علم کے حاصل کرنے کے لئے شرع شریف میں سخت تاکید آئی ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا۔ اُطْلِبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ نَارٌ تَحْرِقُونَ أَوْ بَحْرٌ تَغْرِقُونَ یعنی علم کو طلب کرو اگرچہ تمہارے آگے آگ جلانے والی اور دریا غرق کرنے والا ہو۔ خلاصہ مطلب اس حدیث کا یہ ہے۔ کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں مقام پر علم کا خوب چرچا ہے اور وہاں جانے سے علم حاصل ہوگا۔ تو اگرچہ اُس راہ میں آگ جلانے والی اور دریا غرق کرنے والا ہو تو بہرگز اُس سے خوف نہ کرے۔ اور جس طور سے ہو سکے اُس مقام پر پہنچ کر طلبِ علم میں مشغول ہو۔

ایک اور حدیث صحیح میں اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا۔ اُطْلِبُوا الْعِلْمَ مِنْ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ یعنی تم علم کو گہوارے میں جھوننے کے وقت سے قبر میں پڑنے تک طلب کرو یعنی پیدا ہونے کے وقت سے مرتے دم تک حصولِ علم میں مشغول رہنا چاہیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے پورے طور پر حاصل کیا جائے یا نہ بھی کیا جاسکے تو بھی اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ وَاقِلَةَ بْنِ الْأَسَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَذَرَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُذِرْ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ یعنی طبرانی نے کبیر میں وائل بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے طالبِ علمی کی اور علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اُس کے لئے دو حصے ثواب کے لکھتا ہے۔ اور جس نے طالبِ علمی کی اور علم حاصل نہ کر سکا اُس کے لئے اللہ تعالیٰ ایک حصہ ثواب کا لکھتا ہے۔

حاصل علم کا فائدہ

حصولِ علم میں ایک ساعت بھیجئے گا ثواب حصولِ علم کے بہت بڑے فائدے ہیں حتیٰ کہ

اگر کوئی شخص ایک ساعت بھی حصولِ علم میں مشغول ہو تو اس کو بہت بھاری ثواب ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تَعْلَمُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَةٍ قَائِمًا بِاللَّيْلِ وَصَائِحًا بِالنَّهَارِ یعنی علم کی طلب میں ایک ساعت مشغول ہونا سال بھر کی ایسی عبادت سے جو تمام رات نماز پڑھتا رہے اور تمام دن روزے رکھتا رہے بہتر و بہتر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے:-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ لَئِنْ تَعَدُّوْا وَقَعْتُمْ آيَةً مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رُكْعَةٍ وَلَئِنْ تَعَدُّوْا فَتَعْلَمَ أَبَا بَا مِّنَ الْعِلْمِ عَمَلٌ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رُكْعَةٍ رَوَاهُ ابْنُ فَاجِحٍ یعنی ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر اگر تو صبح کو جائے اور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے یہ تیرے لئے سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر تو صبح کو جائے اور علم کا کوئی باب سیکھے جس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ تیرے واسطے ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَلَتَعْلَمَ مَا قِيلَ ۝

شرع چوں سب سے قرآنِ قطرہ باراں بود
چوں بیری سونست و رگور ہم سہراں بود
تا قریش مصطفیٰ با جملہ یاراں بود

رقننش روزِ قضا اندر بہشت آساں بود
عزت از قرآن بود تا زندہ باشی اسے سپر
بود یا بد روز و شب با خواندن قرآن قرین

علم ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے طالب کے لئے گھر سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی تمام گناہ مغفور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتَ عِلٌّ عَبْدٌ قَطُّ وَلَا تَخْخَفُ وَلَا لَيْسَ تَوْبًا عَنْ طَلَبِ عِلْمٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَيْثُ يَخْطُوا عُتْبَةً دَارِهِ إِذْ وَالِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (یعنی طبرانی نے اوسط میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے علم کی طلب میں ابھی جو تہ اور موزہ اوڑھ

جو علم کے باعث مغفرت گناہاں

لباس بھی نہیں پہنا مگر گھر کی چوکھٹ سے قدم نکالتے نکالتے خدائے تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے *

اور بہشت کی آسانی کا حکم

حصول علم کے لئے کہیں جانے سے بہشت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور مکیطوط وغیرہ سے بلا وقت گزر جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَزْسَلُكَ مَسْلُكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرَمَتِيهِ أَتَبَتُّ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضَّلْتُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ نُضِيلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِثْلُكَ الدِّينِ الْوَرَعِ (رواه البیهقی فی شعب الایمان) یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ جو شخص طلب علم کے لئے ایک راہ میں چلا میں اس کے بدلے میں اس پر بہشت کی راہ آسان کر دوں گا۔ اور جس کی میں نے دونوں آنکھیں لے لیں۔ ان کے بدلے اس کو بہشت دوں گا۔ اور علم کی افزونی عبادت کی افزونی سے بہتر ہے۔ اور دین کی اصل تو پرہیزگاری ہے۔ یہ بہشت کی بشارت طالب علم اور دیندار عالموں کے حق میں ہے۔ علم دین تفسیر فقہ حدیث ہے اور جو علم کہ تفسیر اور حدیث میں کام آئے ہیں علم صرف نحو۔ فصاحت۔ بلاغت وہ بھی علم میں داخل ہے بشرطیکہ نیت خالص ہو۔ *

وہ جو طالب علم کے لئے بہتر کا حکم

فرشتے بھی طالب علم کے لئے اپنے پر پہچھا دیتے ہیں۔ جب کہ وہ علم دین کے حصول کے لئے نیک نیتی سے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْمَاءِ (رواه أبو داود)

یعنی ابو داؤد میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی طلب میں رستہ چلا اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور زمین و آسمان کے شیروانے حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں عالم کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلِبِ الْعِلْمِ

فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَمِنْ شُكُوفَةِ) (یعنی صحیح ترمذی

اور دارمی میں انس رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلے۔ پس وہ خدا کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وطن سے علم دین کی طلب میں نکلنا جہاد کرنے کا ثواب

رکھتا ہے۔

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ

الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ دَرَجَةٌ

وَاحِدَةٌ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) (یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو موت آئے اور وہ طالب علم ہو

تاکہ اُس سے اسلام کو زندہ کرے پس اُس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان بہشت میں ایک

ہی درجہ ہوگا۔ (روایت کیا اس کو دارمی نے اور طبرانی نے ابن عباس سے)

جو شخص نیک نیتی سے علم دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اُسے شہید یقون کا ثواب

ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيُحْيِيَ النَّاسَ أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ

صِدِّيقًا (رَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ) (یعنی ابو منصور دہلیسی مسند الفردوس

میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جو شخص اس غرض سے علم سیکھے کہ اور لوگوں کو سکھائے اس کو خدا نے تعالیٰ شہید یقون کا
ثواب عنایت کرے گا +

جامع و زبانی کا ترجمہ

علم کے سکھانے میں سے ایک علم یہی ہے کہ وہ عملیات جو برکات دین کو صحیح صحیح
سینہ سینہ یا احادیث صحیحہ میں مرقوم ہیں سکھائے تاکہ وہ امراض جسمانی و روحانی سے
م محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبِيصَةُ مَا
جَاءَكَ أَقُلْتُ كَلِّتُ مَسْنَى وَرَقٍ عَظِيمٍ فَأَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ
تَعَالَى يَدِ فَقَالَ يَا قَبِيصَةُ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
وَبِحَمْدِهِ تَعَالَى مِنَ الْعَنِيِّ وَالْجُزَامِ وَالْفَلَجِ يَا قَبِيصَةُ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ
وَأَقْضِرْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشِرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ (رواه)

احمد) یعنی ترغیب ترسب میں قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ اے قبیصہ کس غرض سے آئے
ہو میں نے عرض کیا۔ بڑا ہو گیا اور بڑیاں سُست پڑ گئیں۔ اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ
کوئی ایسی چیز تعلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے تو آپ نے فرمایا۔ اے قبیصہ جب
تو کسی پہر اور درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ تیرے حق میں دعائے مغفرت
کرے گا۔ اے قبیصہ صبح کی نماز پڑھ کر تین مرتبہ کہہ لیا کہ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
اندھے پن۔ جذام اور مرض فلج سے امان میں رہے گا اے قبیصہ کہہ لیا کہ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِمَّا عِنْدَكَ وَأَقْضِرْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشِرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ
یعنی اے اللہ میں وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہو اور بہاؤ مجھ پر اپنا فضل اور پھیلاؤ
مجھ پر اپنی رحمت اور نازل کر مجھ پر اپنی برکتیں۔ (روایت کیا اس کو احمد نے) اے

علم کے سیکھنے اور سکھانے کی مثال | علم کے سیکھنے اور سکھانے میں بہت بڑے فائدے

ہیں۔ احادیث صحیحہ میں اس کو کئی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس کے فوائد اس طرح ارشاد فرمائے ہیں۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَصَابًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قِيلَتْ الْمَاءُ وَابْتَسَّتِ الْكَلَاءُ وَالْعَشَبُ الْكَثِيرُ وَكَانَ مِنْهَا جَارِبٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْهَا أَمَّا هِيَ قَبِيحٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلِمٌ وَعِلْمٌ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ (ردواكا البخاری والمسلم) یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مذہب اور علم لانے کے مثل بارش کی سی ہے کہ ایسی زمین پر پڑتی کہ کچھ حصہ تو اس کا عمدہ ہو۔ اُس نے پانی کو قبول کر لیا۔ اور کثرت سے گھاس اُگائی اور کچھ حصہ اس کا بغیر گھاس کے ہے کہ اُس نے پانی کو روک لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور اُس میں سے خود پیا اور پلایا اور کھیتی کی۔ اور کچھ حصہ اس کا پھیل سید ان ہے کہ نہ پانی روک سکتا ہے اور نہ گھاس اُگاتا ہے۔ بس یہی مثل اس کی ہے کہ جس نے دین میں تقاہت حاصل کی اور جو میں لیکر آیا ہوں اُس کو فائدہ اٹھایا۔ خود علم سیکھا اور وہ کو سکھایا۔ اور اُس کی مثل جس نے اس طرف نہ تو توجہ کی اور نہ اس طرف کو جو میں خدا کی طرف سے لایا ہوں قبول کی۔

بعض احادیث میں حصول علم کی اس قدر تاکید آئی ہے کہ جب انسان موت کے کنارے پر ہو تو اس وقت بھی اس کو علم کے حاصل کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم ایک شخص سے روایات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس شخص کی عمر سے سوائے ایک ساعت کے اور کچھ باقی نہیں۔ اور وہ وقت عصر کا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم

ایک نکتہ حق حصول علم کا حکم

نے اس حال میں اس شخص کو خبر دی۔ وہ مضطرب ہوا اور کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی
 علیٰ اوفق عملی فی فی ہذہ الساعۃ یعنی مجھ کو ایسا عمل بتاؤ جو اس ساعت کے موافق ہو۔ آپ نے
 فرمایا تو علم میں مشغول ہو۔ پس وہ شخص بموجب فرمان رسول تحصیل علم میں مشغول ہوا اور جان
 بحق ہوا۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی شئی علم سے افضل اور بڑھ کر ہوتی تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نازک اور تنگ وقت میں اسکا حکم فرماتے۔ یہاں اللہ علم کی فضیلت
 اور اس زمانے میں اس قدر جہالت کہ اگر کوئی لڑکا قرآن مجید اور حدیث فہرہ پڑھتا ہے تو والدین
 اور قرابت دہراؤ اسکا سبکے سب اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور علم دین سے مانع ہو کر فقط روحی علم
 کے تحصیل پر جبر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں علماء کی حقارت اور ان کا افلاس بیان کرتے ہیں۔ اور
 ہر امور میں دنیا کو دین پر مقدم کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض مردود اور دشمن اسلام نماز سے بھی مانع ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے دینوں اور گمراہوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین +

باب غرض علم دین خاص خدا کے واسطے سیکھنا خشیت اور خوفِ الہی ہے علم کی تلاش و
 جستجو کرنی عبادت ہے۔ علم کو یاد کرنا تسبیح ہے۔ علم کی بحث کرنا جہاد ہے۔ ناواقف
 جاہل کو علم سیکھنا صدقہ ہے۔ علم وحشت میں انیس۔ غربت میں دوست۔ تنہائی میں بائیر
 کر کے دل بہلانے والی خوشی کی حالت میں ایک لیل تنگی کے وقت میں مددگار۔ دشمنوں پر تھپار
 دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ علم آنکھوں کے لئے مثل کس اور روشن چراغ ہے۔ علم ہی کی
 برکت سے آدمی دارين میں بلند مرتبہ پاتا ہے۔ علم کا درس دنیا قیام لیل کی مثل ہے۔ علم ہی کے
 سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ اسی کے باعث حلال و حرام پہچانا جاتا ہے۔ علم امام اور عمل اس کا
 مقتدی ہے۔ کیا ہی اچھا کسی نے علم کی وصف میں یہ نظم لکھی ہے

توصیف علم

گنج قاروں ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے

دوست علم سے بڑھ کر کوئی دولت کیا ہے

علم بے نقص ہے اور مال کو ہر نقص زوال
 صرف ایک علم سے حاصل ہے ہر ایک غرور شرف
 ذوق این باوہ ندانی بخشد اما نہ چشتی
 علم پر دین کا دنیا کا ہے سب دار و مدار
 صاحب علم اگر تائب اعزاز نہ ہوں
 مجھ سے کیونکر ہو بھلا علم کی پوری تعریف
 قطرہ ہو بحر کا مداح یہ ممکن ہی نہیں
 دین کا علم ہر ایک علم سے ہے افضل تر
 دین ہے صورت جاں جسم کی مانند ہم تم
 دین کا علم پڑھو سستی و غفلت نہ کرو
 حشر میں تم کو ہو معلوم قباحات اس کی
 رنگ بدلا ہے زمانہ نے عجب ان روزوں
 دہریت ملحدیت پھیل رہی ہے ہر سو
 ترک بعضوں نے کیا دین نبی کے احکام
 کوئی کہتا ہے کہ نہیں خوف کی ساری باتیں
 نہیں محسوس کریں جس کو جو اس خمد
 تابع عقل ہو شرع عقل نہیں تابع شرع
 غرض ایسے ہی بہت سے ہیں عقاید ان کے
 وینداری نہ ہو جس قوم میں وہ قوم نہیں

علم پر مال کو ترجیح کی نسبت کیا ہے
 ورنہ انسان کو حیوان پہ فضیلت کیا ہے
 صاحب علم ہی جانے کہ وہ لذت کیا ہے
 گرنہ وہ علم تو بیچنے کی حسدوت کیا ہے
 نام کس چیز کا عزت یہ عزت کیا ہے
 حوصلہ کیا ہے مرا میری لیاقت کیا ہے
 وصف خورشید ہو زورہ یہ طاقت کیا ہے
 اس ضرورت سے فزوں اور ضرورت کیا ہے
 جسم بے جان کی بھلاؤ ہر میں وقعت کیا ہے
 مجھ سے مت پوچھو نہ پڑھنے میں قباحات کیا ہے
 کہ سنا اس کی ہے کیا اور مصیبت کیا ہے
 نہیں معلوم کہ اللہ کی حکمت کیا ہے
 کہتے ہیں دین ہے کیا اور شریعت کیا ہے
 و عوایے پھر دین کا افسوس یہ حالت کیا ہے
 حشر کیا چیز ہے اور روزخ و جنت کیا ہے
 اس پہ ایمان رکھیں ہم ہیں حاجت کیا ہے
 عقل جب ہم کو ہے پھر مذہب ملت کیا ہے
 غور سے دیکھئے ان لوگوں کی جرأت کیا ہے
 قوم کا جوش عبث قومی محبت کیا ہے

علماء کا کسب دنیا کے
 نہ کرنے کا باعث
 یہ بات تجربہ سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی شے میں پورا کمال بدوں
 کمال اشتغال کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور کمال اشتغال بدوں

قطع تعلقات و حصول یک سوئی کے سیتہ نہیں ہوتا۔ سو علم دینیہ میں تبحر اور اس کی پورے طور پر خدمت کرنی دوسرے اشغال کے ساتھ عاۓہ محال ہے۔ پس بے وقوفوں کا یہ اعتراض کہ یہ لوگ اور کسی کام کے نہیں ہیں کس قدر کم فہمی اور معیقلی کی دلیل ہے +

غرض جن دیندار علماء نے ہا کل دنیا کے سریرات ماری اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اور سامانِ آخرت مہیا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں اُن پر مکتہ چینی کرنا اور اُن کو رہبان بتانا بھی شہوہ وینداری نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اصحاب صفہ کس طرح دُنیا چھوڑے پڑے تھے اور صرف آخرت کی بہتری میں ساعی تھے۔ اگر یہ امر براہِ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم اُن کو ضرور ہی اس سے روکتے +

جو فضائلِ تعلیم و تعلیم کے احادیث شریف میں وارد ہیں وہ سب علوم دینیہ کے ساتھ خاص ہیں یا جو علوم اُن علوم کے خادم ہیں اور جو فنونِ علم دینیہ میں کچھ دخل نہیں رکھتے یا دخل رکھتے ہوں مگر کبھی اُن کو خدمتِ علم دین کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تمام عمر اُن ہی خرابا میں بھنس رہے۔ اُس کو ان فضائل سے کچھ تعلق نہیں +

طالب علم کی مالی۔ بدنی۔ جانی امداد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ کفایتہ الشجری میں ہے۔ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ طَالِبَ الْعِلْمِ فَقَدْ أَحَبَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمَنْ أَحَبَّ الْأَنْبِيَاءَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ وَ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ صَافَحَهُ فَقَدْ حَضَمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ أَعَانَهُ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ بِرَاءَةً مِنَ النَّارِ۔ یعنی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص طالب علم کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کا نامہ اعمال و امیں ہاتھ میں دیگا۔ اور جس شخص نے محبت کی طالب علم سے اُس نے محبت رکھی تمام انبیاء علیہم السلام سے۔ اور جس نے محبت رکھی انبیاء سے وہ داخل ہوگا بہشت میں اُن کے

ساتھ۔ اور جس نے مصافحہ کیا طالب علم سے حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ اُس کا جسم نارِ جہنم پر۔ اور جو شخص مدد کرے گا طالب علم کی کسی چیز سے اُس کے واسطے نجات ہو نارِ جہنم سے۔ *

طالب علم کی اعانت کرنے کے باعث ایک ظالم کا جیسا جانا

منقول ہے کہ شہرِ ترمذ میں خطی نام ایک امیر تھا کہ اس کا ظلم شہرہ آفاق تھا۔ ہمیشہ مخلوق کو اذیت و آزار دیا کرتا تھا۔ قضا را وہ اسی حالت میں مر گیا۔ جو محمد علی حکیم ترمذی نے اُس کو خواب میں دیکھا کہ باغِ بہشت میں سیر کر رہا ہے۔ آپ نہایت متعجب ہوئے کہ یہ شخص کو بہشت میں جانا گویا ابلیس کو بہشت کا نصیب ہونا ہے۔ پوچھا کہ اے خطی تجھ کو باوجود اس ظلم و ستم کے کیونکر رہائی ہوئی اور یہ مقام عالی تجھ کو کیونکر ملا۔ کہنے لگا کہ عالی جاہ کیا بیان کروں۔ مرنے کی وقت میں نہایت مضطر اور نا اُمید تھا کہ میرے پاس فسق و فجور اور ظلم و ستم کے سوا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ دیکھتے کیا گذرتی ہے۔ جب گور میں دفن ہوا۔ تو اُس عذاب کا حال کچھ نہ پوچھو کہ کیسا تھا۔ بعد ایک سال کے ایک آواز آئی کہ اس کو اس عذاب سے نجات دو۔ میں نے بدرگاہِ رب العالمین عرض کی کہ خداوند میرا تو کوئی عمل ایسا نہ تھا کہ مغفرت کا باعث ہوتا۔ حکم ہوا کہ ایک رات بازار کی طرف مکتب پر گذرا۔ وہاں ایک طالب علم اپنا سبق بھول گیا تھا اور چراغ میں تیل نہ تھا۔ اس سبب وہ نہایت مغموم بیٹھا تھا۔ تیری مشعل کی روشنی سے اُس نے کتاب دیکھ کر اپنا سبق یاد کر لیا تھا اور اُس کا دل خوش ہوا۔ اور اُس نے تمہارے لئے روشنی ایمان اور مغفرت کی دعا کی فوراً وہ دعا مقبول ہوئی۔ اور یہ امر تیری مغفرت کا باعث ہوا۔ پس غور کرنا چاہئے کہ علماء و فضلاء اور طلباء کی خدمت اور صحبت کا کیسا بڑا فائدہ اور بہتر نتیجہ ہوگا۔ (نزدیکہ المجالس) *

علم دین کی خدمت میں

زمانہ سابق میں طالب علم نہایت جانفشانی سے تحصیل علم کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جس طرح آج کوئی طالب علم مدرسہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے میرا وظیفہ مقرر ہو۔ تب پڑھوں گا اُس وقت اس بات کی کوئی پروا نہ کرتے تھے بلکہ جس طرح ہو سکے تحصیل علم کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ الحدیث

حجاج بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام شیبہؒ کے یہاں تحصیل علم کے لئے جانے لگے۔ تو ان کی حالت یہ تھی کہ ماؤ مہربان نے ان کو سوکھچے پکاوٹے تھے اور سالن تو ہونا ہر فرزند نے خود تجویز کر لیا تھا اس قدر کہ آج تک صد ہا برس گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی تر و تازہ موجود ہے۔ وہ کیا چیز تھی۔ وجہ کا خدا وادانی۔ حجاج ہر روز ایک روٹی وجہ کے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ اور استاد سے سبق پڑھا کرتے جس روز وہ روٹیاں ختم ہو گئیں ان کو استاد کا فیض بخش دروازہ چھوڑنا پڑا۔

شیخ الاسلام تقی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زیادہ موثر حکایت بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس پر ایم طالب علمی میں ایسا سخت زمانہ گذرا تھا کہ ناداری کی وجہ سے چقدر کے پتے کھا کر سیر کرتا تھا۔

پتے کھانا تعجب کی بات نہیں ہے۔ بھوک تو وہ بلا ہے کہ لخت جگر چٹوں کے کہا اب بھی ماور پر مہربان کو کھلا کر چھوڑتی ہے۔ قابل تحسین و ہزار آفرین یہ بات ہے کہ جس افلاس نے ان کو چقدر کے پتے کھانے پر مجبور کیا تھا۔ اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ علمی شوق پر غالب آتا اور اس لیر طالب علم کی ہمت کو توڑ دیتا۔ یادش بخیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایم طالب علمی کے ایک سفر میں تھی دوستی نے ایسا ستا یا کہ تین دن برابر انہوں نے جگر کی بوٹیاں کھائیں۔

آج کل تو حصول علم کے لئے کوئی وقت اور تکلیف اور مانع نہیں ہے۔ مگر زمانہ سلف میں بڑی بھاری وقت تھی۔ چنانچہ صحیح روایت میں مرقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق اور دین محمدی کی فریفتگی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے وطن و برادری سے چھڑا دیا تھا اور وہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہنے اور علم دین کے سیکھنے کے لئے آگئے تھے۔ ایسے صحابہ کرام کو مہاجرین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور جو مدینہ منورہ والے صحابہ کرام تھے وہ انصار یعنی ہان کے مددگار کہلاتے تھے۔ بعض مہاجرین تو اپنے معاش کے لئے تجارت و حرفت وغیرہ کام کرتے تھے۔ لیکن بعض صحابہ محض طالب علم تھے جو علم دین کے حاصل کرنے کے لئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ

زمانہ سلف میں طلبہ کا گذارہ کی حالت

والہ وسلم میں مقیم رہتے تھے۔ ان کا کام صرف علم دین کا سیکھنا تھا اور محض طالب علمانہ گذران کرتے تھے۔ انصار صحابہ اکثر ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کا مال ان کے کام آتا تھا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فقر فاقہ کی نوبت بھی آتی تھی۔ مگر انڈر رہے ہمت اور واہ رے دیانت کسی سے سوال کرنے کو بالکل معیوب سمجھتے تھے۔ اور خالی بطن رہنا سوال سے پیٹ بھرنے سے بہتر جانتے تھے۔ یہاں پر یہ بھی جتنا ماضور ہے کہ جن لوگوں نے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھیک مانگنے والے ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرہ پر گوشت نہ ہو گا یعنی ان کے چہرہ سے نہایت دولت نمایاں ہوگی۔ اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حتی الامکان سوال سے بچتے تھے۔

حضرات۔ حاملان شریعت سی طلباء ہی ہیں۔ تبلیغ شریعت جن کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ انہی کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ پس ان پر خرچ کرنے والے کتنے بڑے ثواب کے مستحق ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جلد اول مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

طلباء کی مدد کرنا ثواب کا بڑا ذریعہ ہے

مرحمت نامہ گرامی کہ فقر ارباباں نواختہ بودند بطالعہ ان مشرف گشت۔ در کتاب مولانا محمد فلیح موفق مرقوم فرمودہ بودند جزوے خرچے برائے طالب علمان و صوفیاں فرستادہ شد۔ ذکر تقدیم طالب علمان بر صوفیاں در نظر تمت بسیار زیبا آمد۔ بحکم الظاہر عنوان الباطن امید است کہ در باطن شریف نیز اس جماعت کرام تقدیم پیدا کروہ باشند کل انا ینتشیئہ بما فیہ۔ و در تقدیم طالب علمان ترویج شریعت است۔ حاملان شریعت ایشانند ولت مصطفویہ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام بایشاں برپا است۔ فروائے قیامت از شریعت خواہند پرسید۔ از تصوف نخواہند پرسید۔ و خول جنت و حجب از نار و البتہ باتیان شریعت است۔ انبیاء صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و تسلیات علیہم کہ بہترین کائنات اند بشرائع دعوت کردہ اند و مدار نجات ہر ان مائدہ و مقصود از بعثت اس اکابر تبلیغ شریعت است۔ پس بزرگ ترین خیرات سعی و ترویج شریعت است۔ و احیائے

حکمے از احکام اُن علی الخصوص در زمانیکہ شعائر اسلام منہدم شدہ باشند کروں اور راہ خدائے عز و جل و علا خراج کردن برابر آن نیست کہ مسئلہ از مسائل شرعیہ راجع وادون۔ چہ درین فعل اقتدا با نبیاء است کہ بزرگترین مخلوقات اند علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و مشارکت است بآں اکابر و مقرر است کہ کمال ترین حسنات بایشان مسلم فرمودہ اند۔ و خراج کردن کروں یا غیر ازین اکابر را نیز میسر است۔ و ایضا در اتیان شریعت مخالفت تمام است بانفس کہ شریعت بر خلاف نفس وارد شدہ است۔ و در انفاق اموال گاہ است کہ نفس موافقت کند۔ بلے انفاق اموال را کہ برائے تأیید شریعت باشد و ترویج ملت و رجم علیا است۔ و انفاق جیلے باین نیت خراج کردن برابر خراج لکھا است۔ و در غیر این نیت اینجا کسے سوال نکند کہ طالب العلم گرفتار از صوفی و ارسطہ چوں مقدم باشد جواب گویم کہ او هنوز حقیقت سخن را در نیافتہ است۔ طالب علم با وجود گرفتاری مسبب نجات خلایق است۔ چہ تبلیغ احکام شرعی از وی میسر است۔ مگر خود بآں منتفع نشود و صوفی با وجود وارستگی نفس خود را خلاص ساختہ است بخلائق کار سے مارو۔ شخصے کہ با و کثرت نجات وابستہ باشد مقرر است کہ بہتر باشد۔ از آں شخصے کہ بہ نجات خود در ماندہ باشد۔ اے صوفی را کہ بعد از فنا و بقا و سیر عن اللہ و بانقہ بعالم گردانیدہ باشند و بدعوت خلق فرو آورده از مقام نبوت نصیبے اود و خل مبلغان شریعت است حکم علمائے شریف و ارو۔ وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یعنی عنایت نامہ گرامی کہ جس سے آپکے اس فقیر کو سرفراز فرمایا تھا اس کے مطالعہ سے شرف ہوا۔ آپکے مولانا محمد قلیچ موفق کے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ کچھ خراج طالب علموں اور صوفیوں کے لئے بھیجا گیا۔ صوفیوں کو پہلے طالب علموں کا ذکر کرنا نظر ہمت میں بہت عمدہ معلوم ہوا۔ اس قول کے بموجب کہ ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپکے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت (طلبہ) نے تقدیم پیدا کر لی ہوگی۔ کوزہ سو وہی ٹپکتا ہے جو اس میں سے اور طالب علموں کے مقدم رکھنے میں شریعت کو رواج دینا ہے شریعت کے حامل ہی ہیں اور ملت مصطفیٰ علیہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات انہی سے قائم ہے۔ کل قیامت کو شریعت کی بابت سوال کریں گے

اور تصوف کی بابت سوال نہ کریں گے بہت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کی پیروی پر موقوف ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو موجودات میں سے سب سے بزرگ ہیں شریعت کی دعوت کی ہے۔ اور نجات کا دار و مدار اسی پر رہا ہے۔ ان بزرگواروں کی رسالت جو مقصود شریعتوں کی تبلیغ ہے پس سب سے بڑی نیکی شریعت کے رواج دینے اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کے زندہ کرنے میں کوشش کرنا ہے۔ خصوصاً ایسے زمانہ میں جب کہ شعائر اسلام منہدم ہو گئے ہوں خدا عزوجل دعا کی راہ میں کروڑوں خرچ کرنا سکے برابر نہیں۔ کہ مسائل شرعیہ میں سے کسی مسئلے کو رواج دیا جائے۔ کیونکہ اس فعل میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی ہے جو مخلوقات میں سے سب سے بزرگ ہیں۔ اور ان بزرگواروں کے ساتھ مشارکت ہے۔ اور ثابت ہے کہ سب سے کامل نیکی انہیں عطا کی گئی ہے۔ اور کروڑوں کا خرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے سوا اوروں کو بھی حاصل ہے علاوہ انہیں شریعت کی پیروی میں نفس کے ساتھ پوری پوری مخالفت ہے۔ شریعت نفس کے برخلاف وارو ہوئی ہے۔ اور مالوں کے خرچ کرنے میں کبھی نفس موافقت بھی کرتا ہو سٹاں مالوں کا خرچ کرنا جو شریعت کی تائید اور ملت کے رواج دینے کے لئے ہو۔ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس نیت سے ایک جہل راہیہ کا پچیسواں حصہ خرچ کرنا کسی اور نیت کے لاکھوں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ گرفتار طالب ازاد صوفی سے کیونکر مقدم ہوگا۔ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ ابھی سائل اس بات کی حقیقت کو نہیں پہنچا ہے۔ طالب علم باوجود گرفتاری کے لوگوں کی نجات کا سب سے بہتر حکم شریعت کی تبلیغ اس سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ خود اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور صوفی نے باوجود ازادی کے اپنے نفس کو بچایا ہو ہے۔ وہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ جس شخص پر بہت لوگوں کی نجات موقوف ہو۔ ثابت ہے کہ وہ اس شخص سے بہتر ہوگا۔ جو اپنی ہی نجات میں پھنسا ہوا ہو۔ ہاں وہ صوفی جس کو فناء بقا اور سیر عن اللہ و باللہ سے عالم کی طرف لے آئے ہوں۔ اور خلقت کی دعوت کے لئے اس مقام سے نیچے لائے ہوں۔ وہ مرتبہ نبوت سے ایک جہد رکھتا ہے اور شریعت کی تبلیغ کرنے والوں میں داخل

ہے اور علماء شریف کا حکم رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

طریقہ اذنیہ و شریعت کا مجموعہ

یہ ایک بڑی بھاری غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ طریقت کو شریعت سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ طریقت کے لئے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ تمام صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں طریقت کا دار و مدار ہی شریعت پر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات صدی نمبر ۵۵ جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں:۔ علم مجاہدہ و ریاضات راجحوں لمہارت است منزہ از اسوایح معاملتے و ریاضتے بے علم ہو چنانکہ پہنچ نمازے بے لمہارت نبود۔ و ازینجا است کہ گفت ۵

علم نرا مد و عمل ماوہ	دین و دنیا بدو شد اکادہ
کار بے علم بار و بریدہ	تخم بے مغز چم و نمردہ

واگر کہے ہمہ عمر بے علم مجاہدہ و ریاضت کند ہر گونہ کہ بہت گوباش چیاں بود کہ مردے سالہا بے وضو نماز کند یا بے ایمان قرآن بخواند یعنی علم ریاضتوں اور مجاہدوں کے لئے کو ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نماز کے لئے وضو کوئی معاملہ اور ریاضت علم کے بغیر نہیں ہوتا جس طرح کوئی نماز بے وضو نہیں ہوتی۔ چنانچہ کسی بزرگ نے ان شعروں میں کہا ہے۔ کہ علم نر ہے اور عمل ماوہ۔ دین اور دنیا کے کام دونوں کے لئے ہوتے ہیں۔ علم کے بغیر کوئی کام بھول بھل نہیں دیتا۔ اور جس تخم میں مغز نہ ہو وہ بھی نہیں اگتا۔ اور اگر کوئی تمام عمر علم کے بغیر مجاہدہ اور ریاضت کرے۔ خواہ کسی قسم کی ریاضت ہو ضائع ہوئے اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے کوئی آدمی برسوں بے وضو نماز پڑھے یا بے ایمان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔

مکتوب نمبر ۲۳ میں مرقوم ہے کہ خداوند تعالیٰ راجح ولی جاہل نبودہ است و نباشد۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا گفتمہ مشائخ نہ است یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوگا نہ ہوگا یہی مشائخ کا مقولہ ہے۔

مکتوب نمبر ۲۰ میں مرقوم ہے کہ اگر مردے خدا سے راہبہانہ و تعالیٰ عبادت ملائکہ ہفت آسمان
وزمین بکند بے علم از جلد زبان کاراں بود۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت ساتوں
آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں جیسی کرے۔ علم کے بغیر وہ شخص کھائے اور ٹوٹے والوں میں
سے ہوگا۔

مکتوب نمبر ۱۰ میں مرقوم ہے۔ اسے براور کامل کہے راگویند کہ اور چار چیز بود شریعت
تمام و طریقت تمام۔ و حقیقت تمام۔ و معرفت تمام۔ ہر کرا ایں چار چیز بود و مقتدا بود و شیخ بود
ایں جنہیں کہے پیری را شاید و ہر چہ جزانیت ہمہ ضلالت و جہالت است چنانچہ امور و شذہ است
والسلام۔ یعنی اسے بھائی کامل اُس کہتے ہیں جنہیں چار چیزیں ہوں۔ کامل شریعت۔ کامل طریقت
کامل حقیقت۔ کامل معرفت جنہیں یہ چاروں باتیں ہوں گی۔ وہی مقتدا ہوگا۔ وہی پیر ہوگا۔ وہی
شیخ ہوگا۔ وہی کامل ہوگا۔ اور ایسا ہی شخص پیری کے لائق ہے اور جو اس کے سوا ہے سب
گمراہی اور جہالت ہے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے والسلام۔

مکتوب نمبر ۹۵ جلد ثانی میں ہے کہ در ہمہ احوال اقتدا بشریعت دارند و اخلاق خویش را بر محکم
تہمت امتحان کنند و ہر کہ در شریعت محقق نباشد اور از طریقت پہنچ فائدہ نہو یعنی ہر حال میں شریعت
کی پیروی رکھیں اور اپنے اخلاق کو سنت کی کسوٹی پر پرکھیں اور جو کوئی شریعت میں محقق نہوگا
اسے طریقت سے کچھ فائدہ نہوگا۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ شیخ کو علم شریعت میں بہت بڑا عالم
صاحب تحقیقات ہونا چاہئے۔ معمولی عربی فارسی کی عبارت پڑھ لینا نظم و شعر و سخن کہنا
کافی نہیں ہے۔

دیکھئے تمام اولیاء اللہ مثلاً حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمہ اللہ خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمہ اللہ۔
خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علی جویری گنج بخش رحمہ اللہ مولوی مستعلی علیہ السلام شیخ علاؤ الدین عطار رحمہ اللہ خواجہ
محمد پارسا رحمہ اللہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ مجد الف ثانی سرسندی رحمۃ اللہ

مولانا جلال الدین دہلوی وغیرہ جامع علوم و فنون ظاہر و باطن گذرے ہیں یہ سب بزرگ اپنی اپنی تالیفات میں جہاں مشائخ کی نہایت مذمت فرماتے ہیں اور ورثہ دہی اور فقر کے لئے علم ظاہر اور اتباع شریعت کی قید لگاتے ہیں *

مکتوبات میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی علماء و طلباء عظام شریعت میں دین اسلام انہیں کے طفیل قائم ہے۔ کل قیامت کے دن شریعت ہی کا سوال ہوگا تصوف نہ پوچھا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات پانا شریعت پر عمل کرنے سے ہے انبیاء علیہم السلام جو تمام جہان کے سردار ہیں۔ انہوں نے شریعت کی دعوت کی ہے اور نجات کا دار مدار اسی پر رکھا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کی غرض تبلیغ شریعت ہی ہے۔ پس سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ شریعت کو رواج دے اور جو مال شریعت کی تائید میں خرچ ہو اس کا بہت بڑا درجہ ہے *

حضرت خلیفہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ تصوف میں وہ شخص چاہے جو کلام اللہ شریف کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں ہاتھ پر رکھے اور دونوں ہاتھوں کی روشنائی میں سلوک کرے تاکہ شک و شبہ کے گڑھے اور بدعت کے اندھیرے میں نہ گرے *

غرض تمام صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور مکتوبات اور ملفوظات میں صاف صاف پایا جاتا ہے کہ طریقت اور تصوف کے لئے علم شریعت شرط ہے *

سوال یہ معلوم ہے کہ شریعت احکام ظاہری کو کہتے ہیں اور شریعت کی جانب سے اسی کے بارے میں حکم ہے تو طریقت حقیقت اور معرفت کا ذکر جو کتب تصوف میں ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہے؟

جواب۔ لفظ شریعت کے دو معنی ہیں۔ عام اور خاص۔ معنی اول سے مراد یہ ہے

کہ شریعت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انور دین میں ثابت ہوا ہے۔ یعنی

پہلی طریقت حقیقت

اعتقادِ عمل - خلق - حال - نیت - رخصت - عزیمت - امر و نہی - ان امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا ہے وہی شریعت ہے۔

معنی دوم سے مراد وہ احکام ہیں جو عمل جو ارجح کے متعلق ہوں اور وہ یہ ہے۔ عبادت مالی و بدنی - معاملات مالی و بدنی - اور ان امور کا بیان کتب فقہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی کو مقابل طریقت اور اس کے ہم جنسوں کا کہتے ہیں۔

جن امور کا تعلق اخلاق اور نیت اور آداب عبادت سے بطریق عریضہ کے ہو وہ طریقت ہے۔ جن امور کو تعلق اخلاص اور عین یقین اور تحصیل مشاہدہ اور استغراق سے ہو وہ حقیقت ہے۔ جن امور کو تعلق مکاشفہ اسرار اعتقادات سے ہو یعنی کیفیت توحید و معیت و قرب و اسرار محبت و ولایت و مراتب و مراتب اولیا اور مثل اس کے اور جو امور ہیں ان سے جن امور کو تعلق ہوا ہے معرفت کہتے ہیں۔

یہ سب شریعت کے معنی اول میں داخل ہیں۔ البتہ ہر فن کے کا ملین نے اس فن کے مسائل غیر منصوص کا استنباط کیا ہے اور اسے مسائل منصوص کے ساتھ جمع کیا ہے اور شرح و بسط کے ساتھ اسے مدون کیا ہے اور اسے علم جداگانہ قرار دیا ہے اور اس علم کا یہ نام یعنی طریقت وغیرہ رکھا ہے۔ (فتاویٰ عزیزی)۔

اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے سوا اور کسی غرض کے لئے علم سیکھنا باعثِ عذابِ اخروی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: **عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوَّلِيَّامَارِي بِهِ الشُّفَعَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ (رَوَاهُ الدَّرِمِذِيُّ) عَنِ** صحیح ترمذی میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس نیت سے علم سیکھے کہ علماء پر فخر اور نادانوں سے جھگڑا کرے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں جھونکے گا۔

یہاں پر غرض ہے کہ جو شخص علم سیکھے اس کی نیت اس سے متعلق ہے۔

بعض ایسے امراض باطن میں کہ جن کے باعث عالموں کے دل سے نور اور برکت نکل جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ مِّنْ أَرْبَابِ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِي تَعْلَمُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخْبَرَهُ الْعِلْمُ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الظُّمْعُ (رواه الدارمی) یعنی دارمی میں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اہل علم کون ہے۔ یعنی کس کو مولوی اور عالم کہئے۔ جواب دیا کہ ان کو عالم کہئے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو عالموں کے دل سے علم کی برکت اور نور کو نکالتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طمع یعنی جس عالم نے دنیا کی دولت اور آرام اور جاہ و شہرت پر نگاہ کی اور اسکی تلاش میں لگا۔ اُس نے اپنا بھرم کھو دیا اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوا۔

علماء کو امر کی صحبت سے نقصان

جو علماء امیروں اور دولتمندوں کے پاس نشب و روز بیٹھ رہتے ہیں وہ دین میں بُرست ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْاسًا مِّنْ أُمَّتِي يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَاقِي الْأَمْوَالِ فَصِيبٌ مِّنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعَزَلَهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَنَادِ إِلَّا الشُّوْكَ كَذَا لَكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَّابَا (رواه ابن ماجة) یعنی ابن ماجة وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق کتنے لوگ میری امت میں سے دین میں فقیہ ہونگے اور قرآن مجید پڑھیں گے کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس غرض کیلئے جاتے ہیں کہ ہم ان کی دنیا سے کچھ لیں گے اور ان سے اپنے دین کو الگ

رکھیں گے۔ اور دونوں کا جمع ہونا کہ دین میں بھی لائق ہو اور امیروں سے بھی صحبت رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کانٹے دار و رخت سے سوائے کانٹے کے کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح امیروں کی نزدیکی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر نقصان اور زربان۔ اور محمد بن صباح رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری مسلم ابو داؤد اور احمد کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ اُمرا کے قُرب سے سوائے گناہ اور زربان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ جیٹے بیان سے باہر ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیندار علماء کو اُمرا کی صحبت سے سوائے نقصان دین اور گناہ کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہذا علماء کو ان کی صحبت سے بچنا چاہئے۔

یہ تو مسلمان اُمرا کا حال ہے۔ افسوس ہے۔ ان علماء پر جو اس زمانہ میں عالم کہلا کر کفار و کفر سے صحبت اور میل کی آرزو رکھتے ہیں اور ان کی تعریف و اوصاف میں رطب اللسان ہیں اور ان کی صحبت کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ اور بیجا اور ناجائز خوشامد کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ محض دنیاوی عزت اور جاہ و شہرت کے لئے ایسا کیا جاتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کو رشد و ہدایت بخشے تاکہ وہ ظاہر و باطن میں عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر باعثِ ترقی اسلام ہوں۔ اور عوام الناس انکو دیکھ کر اپنے عقائد کو درست کریں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اُ
یعنی اسی طرح بس اللہ تعالیٰ سے اُس کے بندوں میں عالم ہی ڈرتے ہیں۔ پس جو لوگ حقیقت میں عالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عظمت کی شان اور اس کی رضامندی کے احکام و فرمان سے ڈرتے ہیں۔ نفس اور شیطان کی پیروی سے اپنے تئیں الگ رکھتے ہیں۔ دنیا کی دوستی اور اسکی ناپائیدار خوبیوں پر نہیں بھولتے۔ اللہ کے دشمنوں کی تابعداری اور خوشامدیں لگے نہیں رہتے۔ ان کی رضامندی اور محبت کا دم شب و روز نہیں بھرتے۔ ان کے بھلے سے بٹا بھلا نہیں جانتے۔ ان کی بُرائی سے اپنی بُرائی نہیں سمجھتے۔ برخلاف ان علماءؤں کے جو اپنا

شیوہ ہدایت کا چھوڑ کر شیطان کے طیفہ بنتے ہیں بلکہ مسلمان دنیا داروں کی جس میں حقارت ہو اس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے عالموں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے: **جَمَلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْسِلُوا كَيْدَهُمْ** اِنْفَارًا یعنی اُن لوگوں کی مثال جن پر توبہ کی لادہ لگئی۔ پھر انہوں نے اُس کو نہ اٹھایا ایسی ہے جیسے گدھا کہ پیچھے پر کتابیں لا اور ٹاٹا ہے۔ سوائے بوجھ اٹھانے کے ان سے کچھ کام نہیں ہوتا اور بجز فساد اور گمراہی کے اوزر یکوں کو بد راہ کرنے کے انہیں کوئی شیوہ نہیں سوجھتا اور کتابوں کے پڑھنے سے انہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اپنے فن میں اور پکے ہوتے ہیں۔ دین کی دولت دنیا کی زینت حاصل کرنے میں کھو تے ہیں۔

ایسے طاعان کے پیرائیں جن کی محافظت سے آئیں کہ دوسرے طاعان کا سلسلہ قائم ہو جائے

ایک اُن میں علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ خواہ کتب سے حاصل کیا جائے یا صحبتِ علماء سے بلکہ تحصیلِ کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے۔ اور ہماری مُراد علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں۔ اتباعِ سنت کے عاشق ہوں تو سطر پسند ہوں۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوں۔ خلق اللہ پر شفیق ہوں۔ تعصب و عناد اُن میں نہ ہو۔ گو اس وقت بھی بفضلِ تعالیٰ اس قسم کے علماء عجایب پائے جاتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے جیسا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے: **لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مُتَّبِعُونَ** اَلْحَقُّ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَذَلَهُمْ۔ ایسے علماء کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ اور نعمتِ عظمیٰ جانے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتہ میں آدھ گھنٹہ ضرور التزام کرے۔ اس کے برکات خود دیکھ لے گا۔

ایک اُن میں سے نماز ہے جس طرح ہو سکے پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے حتیٰ

الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے اور بامجبوری جس طرح ہاتھ آئے غنیمت
 جانے۔ اس سے دربار الہی میں ایک تعلق و ارتباط قائم رہے گا اس کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ
 اس کی حالت درست رہے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ
 الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ یعنی تحقیق نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے بچائے رکھتی ہے *
 ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا اور جو کچھ بولنا ہو سو چکر بولنا ہے۔ ہزاروں
 آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک اعلیٰ درجہ کا آلہ ہے *
 ایک ان میں سے محاسبہ و مراقبہ ہے یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے

پیش نظر ہوں۔ میرے سب اقوال و افعال و احوال پر ان کی نظر ہے یہ مراقبہ ہوا۔ اور محاسبہ یہ کہ
 کوئی وقت مثلاً سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یا ذکر کے یوں خیال کرے کہ توفیق
 میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جو ابے عاجز ہو ہو جاتا ہوں *
 ایک ان میں سے توبہ و استغفار ہے جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو توقف نہ کرے۔ کسی وقت

یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے۔ فوراً تنہائی میں جا کر سجدہ میں گر کر خوب معذرت کریں۔ اور اگر رونائے
 تو روئے۔ ورنہ رونے کی صورت ہی بنائے *
 یہ پانچ چیزیں ہوں۔ علم و صحبت علماء نماز پنجگانہ۔ قلت کلام و قلت مخالطت۔ محاسبہ

مراقبہ۔ توبہ و استغفار۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان امور پنجگانہ کی پابندی سے جو کچھ مشکل بھی نہیں تمام
 طاعات کا دروازہ کھل جائے گا *
 ایسے معاصی کے بیان میں کہ ان کے بچنے سے بفضل

تعالیٰ قریب قریب تمام معاصی و نجات ہو جاتی ہے
 ایک ان میں غیبت ہے۔ اس سے طرح طرح کے مفاسد و نیوی و اخروی پیدا ہوتے ہیں۔

چنانچہ آجکل ہمیں بہت لوگ مبتلا ہیں اس سونپنے کا سہل طریق یہ ہے کہ بلا ضرورت شدید نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے نہ چھانہ بڑا اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے۔ ذکر کرے تو اپنا ہی کرے۔ اپنا دھندلایا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے۔
ایک اُن میں ظلم ہے خواہ مالی یا جانی یا زبانی مثلاً کسی کا حق مار لیا قلیل یا کثیر یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبروئی کی۔

ایک اُن میں اپنے کو بڑا سمجھنا سوروں کو حقیر سمجھنا ظلم و غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں جتنی حسد و غضب وغیرہ لگ۔
ایک اُن میں عقدہ ہو اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان عقدہ کے فرو ہو چکے بعد چھپتا رہے کیونکہ حالت غضب میں قوتِ عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ سو جو کام اس وقت ہو گا عقل کے خلاف ہی ہو گا جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی۔ جو کام ناکردنی تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا۔ بعد عقدہ اُترنے کے جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی عمر بھر کے لئے صدمہ میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔
ایک اُن میں غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا۔ خواہ اس کو دیکھنا۔ یا اس سے دل خوش کرنے کے لئے ہم کلام ہونا۔ یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا۔ یا اس کے پسند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ و نرم کرنا۔ میں سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں وہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔

ایک اُن میں طعامِ مشتبہ یا حرام کھانا ہے کہ اس سے تمام طلبات و کدورات نفسانہ پیدا ہوتی ہیں کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء و عروق میں پھیلتی ہے۔ پس جیسی غذا ہوگی۔ ویسا ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا۔ اور ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہونگے۔
یہ چھ معاصی ہیں جن سے اکثر معاصی پیدا ہوتے ہیں ان کے ترک سے انشاء اللہ تعالیٰ اور ترکِ بہت سہل ہو جائے گا بلکہ اُمید ہے کہ خود بخود ترک ہو جائیں گے۔
اللہم ربنا

باب
اول
در
تعلیم

شاگرد کے آداب یہ ہیں کہ استاد کا نام لے کر نہ پکارے۔ اور جب استاد کو دیکھے تو اس کی تعظیم کے واسطے کھڑا ہو جائے اور حاضر و غائب اس کو اپنا استاد جانتا رہے۔ اس کے پاس باادب اور روزانہ بیٹھے۔ اس کے سامنے ہاتھ کم کرے اور مسئلہ بے ضرورت نہ پوچھے جب تک استاد سے اجازت نہ لے لے۔ کچھ نہ کہے اور نہ پوچھے۔ اور جو کچھ وہ جواب دے اس پر اعتراض نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ آپ کا یہ مشورہ اچھا اور بہتر نہیں ہے۔ استاد کے سامنے خانہ داری کے راز و نیاز بیان نہ کرے۔ اپنی آنکھ استاد کی طرف رکھے۔ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اگر استاد کے چہرے پر کچھ ملاں پائے تو ملاں کی وجہ دریافت کر کے اس کا شریک حال ہو اور اس کے رفع ملاں کے واسطے حتی الامکان کوشش کرے۔ جب استاد اٹھے تو اس کی تعلیم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے قدموں کے سامنے رکھ دے۔ راستے میں استاد سے سوال نہ کرے۔ اگر باپ و استاد دو دو ساتھ بھی کسی کام کو فرمائیں تو پہلے استاد کے حکم کو بجالائے کہ بہترین پدر استاد ہے بموجب اس حدیث کے اَفْضَلُ الْاَبَاءِ اَبُو الْعِلْمِ یعنی بہترین باپوں میں علم کا باپ یعنی استاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلَا بَايُتُ ثَلَاثَةً اَبَاءُ ابْنٍ وَلَدَكَ وَابْنُ زَوْجِكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ وَخَيْرُ الْاَبَاءِ مَنْ عَلَّمَكَ یعنی آدمی کے باپ تین ہیں۔ ایک وہ جس کے نطفہ سے پیدا ہوا۔ ایک خسر اور ایک استاد۔ اور بہتر سب باپوں میں استاد ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلموں کے حق میں اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِينَ وَاَطَالَ اَعْمَارُهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ كَسْبِهِمْ یعنی اے رب میرے مغفرت کر معلموں کو اور دراز کر ان کی عمریں اور برکت دے ان کے کسب میں۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَللّٰهُمَّ اَغْنِ الْعُلَمَاءَ وَاغْفِرْ لِلْمُتَعَلِّمِينَ یعنی اے رب غنی کر علماء کو اور مغفرت کر معلموں کی۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اَلْاَسْتَاذُ اِنْ كَانَ فَاْسِقًا يَعْنِي اَسْتَاذ کی تعظیم کرو اگرچہ فاسق ہو۔ اور استاد کسی حالت میں حقیر نہ جانو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اَلَمْ یَعْلَمْ نَے فرمایا۔ مَنْ حَقَّرَ اَلْاِسْتِزَادَ نَبِیِّ صَاقِرًا ؕ یعنی جو شخص اُستاد کی حقارت کرے گا پس بھول جائے گا جو کچھ پڑھا ہو گا۔

چاہئے کہ جب اُستاد کے دروازے پر حاضر ہو تو آواز نہ دے اور اُس کے برآمد ہونے کا منتظر رہ کر یہ طریق آداب اور لحاظ کا ہے اور جس کام کے واسطے اُستاد حکم کرے اس کو بجا کر اس کے اُستاد کے کام کرنے میں اپنی حقارت نہ سمجھ۔ غرض کہ اُستاد کو ہر حال میں بزرگ اور برتر جانے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اَبْنَاءُ الْکِرَامِ اِذَا تَعَلَّمُوا نَوَّاضِعُوا وَاَبْنَاءُ اللُّثَامِ اِذَا تَعَلَّمُوا تَكْبَرُوا یعنی بزرگ زادے اور حلال زادے جو علم سیکھیں تو تواضع اور فروتنی کریں ساتھ ہر شخص کے خصوصاً اپنے اُستاد سے۔ اور کہینے اور حرام زادے جو علم سیکھتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں اور اُستاد کی خدمت کا حق نہیں بجالاتے ہیں۔

دیکھئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ عَلَّمَ اَيُّزَمِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ مَوْلَاہُ یعنی اگر کسی شخص نے کسی سے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی ہو وہ اس کا صاحب اور حاکم ہوا۔

یَا اَلْاَعْلَامِینِ اپنے پاک حبیب کے تصدیق تمام مسلمانوں کو صلاحیت دے کہ وہ اپنا اُستادوں کے آداب اور حقوق کو بجالا لیں۔ آمین ثم آمین۔

علم کی اٹھ کارآمد باتیں

احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ سے ہیں اُن کے اُستاد شقیق بنی رحمۃ اللہ علیہ نے اُن سے پوچھا کہ تو کتنی مدت سے میرے پاس رہتا ہے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تینتیس برس سے شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں کتنا علم سیکھا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اٹھ مسئلے سیکھے ہیں میں نے شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ میری عمر تیرے ساتھ صرف ہو گئی اور

تو نے اٹھ مسئلے سیکھے ہیں۔ حاتم رحمہ نے کہا۔ اے استاد۔ جھوٹ بولتا تو مجھے پسند نہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ میں نے آٹھ مسئلوں کے سوا اور مسئلہ نہیں سیکھا۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان آٹھ مسئلوں کو بیان کرتا کہ میں سنوں۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اس مخلوق کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک محبوب یعنی پیاری چیز کو دوست رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی مکان کو دوست رکھتا ہے۔ کوئی عورت کو۔ کوئی لباس کو۔ کوئی باغ کو کوئی بچوں کو۔ کوئی کسی چیز کو۔ لیکن وہ محبوب اُس کا تادمِ زیست ہی ہے۔ بعد مرنے کے قبر میں کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پس میں نے خیال کیا کہ اس فانی کو کیا محبوب رکھوں۔ لہذا انیکوں کو میں نے اپنا محبوب کیا کہ جب قبر میں داخل ہونگا تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے گا۔ پھر شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے خوب سیکھا یعنی واقعی ہی نیکیاں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شد دینا۔ علم دین پڑھنا وغیرہ۔ ایک ہی چیز میں سائیں گی۔ اور جو روپے مال و منال تادمِ زیست ہی محبوب ہیں۔ مرنے پر کون کسی کے کام آتا ہے۔ پھر شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرا کیا ہے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:-

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نظر کی۔ وَأَمَّا مَخَافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَتَهَيُّ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یعنی اور جو کوئی ڈر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے رہے اور باز رکھا نفس کو خواہشِ نفسانی سے تو بلاشبہ اُس کا ٹھکانا جنت ہے۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ حق تعالیٰ کا قول حق ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں۔ لہذا میں نے اپنے نفس پر دفع کرنے خواہشِ نفسانی میں کوشش کی یہاں تک کہ میں اطاعتِ الہی پر خوب مضبوط و مستعد ہوا۔ سبحان اللہ کیا اچھی سمجھ حاصل ہوئی کہ خواہشِ نفسانی کو دفع کرونگا تو اُس کے عوض میں جنت پاؤنگا اور واقع میں بات یہی ہے کہ جو کوئی خاوندِ حقیقی کے سامنے کھڑے رہے سو ڈرے گا اور خواہشِ نفسانی کو دفع کرے گا۔ خواہ مخواہ اچھی باتوں کے کرنے پر مستعد ہوگا اور بری باتوں سے بچے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ حیف ہے کہ ایسی دولت کے زوال کو ہاتھ سے دے

اور اُسی کے حاصل کرنے کی فکر نہ کرے۔ پھر حاتم رحمہ نے کہا :-

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو خلق کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قیمتی اور زوی قدر ہوتی ہے اُس کو بہت عزیز رکھتا ہے اور اُسی کی محافظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نظر کی سَمَاعِنْدُکُمْ یَنْفَعُکُمْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے۔ پس جب کچھ قیمتی اور زوی قدر چیز میرے ہاتھ لگے اُس کو میں نے اللہ صرف کیا تاکہ میرے لئے اُس کے پاس باقی رہے۔ حاصل یہ کہ لوگ جو کسی چیز کو عزیز رکھتے ہیں اور اُس کی محافظت کرتے ہیں یہ محض یہاں ہے کہ فانی کو عزیز رکھنا چاہئے کہ جو کچھ ہو اُسی کے نام پر دیکھئے تاکہ اُس کے حوالہ غیب میں رہے اور بعد مرنے کے ابد الابد اُس کے کام آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے :-

ہر چہ داری صرف کن در راہ او لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا

یعنی تو بھلا اور بہتری نہ پائے گا جب تک محبوب شے کو خدا کی راہ میں صرف نہ کریگا۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو اس خلق کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ہر ایک حسب نسب اور مال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس میں نے خیال کیا کہ یہ سب ہیج ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف نظر کی کہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ یعنی البتہ تم میں اللہ کے نزدیک اور بزرگ اور عزیز تم میں بہت پرہیزگار ہے۔ پس میں نے تقویٰ کے حاصل کرنے میں کوشش کی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ و عزیز ہوں۔ حاصل یہ کہ مال و جاہ وغیرہ کی کچھ حقیقت نہیں۔ اس سے اللہ کے نزدیک عزیز و زوی قدر نہیں ہوتا بلکہ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا پیارا ہوگا۔ فرمایا بول اللہ علی اللہ علیہ آکہ وسلم نے۔ مَنْ بَطَّأَ بِہِ عَمَلْہٖ لَمْ یَسْرِعْ بِہِ نَسَبْہٗ یعنی جس کے عمل نے تاخیر کی اُس کا نسب کچھ کام نہیں آتا۔

پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا کہ بعض بعضوں پر لعن کرتے ہیں اور اصل اس سب کی حسد ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف نظر کی۔ عَن قِسْمِنَا بَیْنَهُمْ

مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَنِ هِمِّ نَفْسِهِمْ فِي تَقْسِيمِهَا فِي دَرَمِيَانِ اُنْكَ مَعِيشَتِ اُنْ كِي زَنْدِگَانِي
 دُنْیَا میں۔ پس چھوڑ دیا میں نے حسد اور دوست رکھتا ہوں خلق کو۔ اور جانتا ہوں کہ بلاشبہ
 قسمت اللہ کی طرف سے ہو کہ ہر ایک کے لئے جو کچھ مقدر ہے وہ پہنچتا ہے۔ پھر حسد کر کے کیوں
 کسی کو لعن طعن کیجئے *

چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ظلم و ستم کرتے ہیں بعض ان کے بعض پر اور
 جنگ و جدال کرتے ہیں بعض بعضوں سے۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف
 رجوع کیا۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا عِنْدَ رَبِّكَ يَعْنِيْ بِلَا شَيْبَةِ شَيْطَانِ تَهْمِمْ لِّئَلَّا تُشْمَنَ
 ہے۔ پس پکڑو اُس کو دشمن۔ پس میں نے فقط اُسی سے دشمنی باندھی اور میں اس سے بچاؤ
 کرنے میں کوشش کرتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہی دی کہ وہ دشمن میرا ہے
 پس میں نے عداوتِ خلق اس واسطے ترک کی *

ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو خلق کو دیکھا تو دیکھا کہ ہر ایک اُن میں سے کثرت مال
 کا طالب ہے۔ پس اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور اس چیز میں داخل ہوتا ہے کہ اس کے لئے حلال نہیں
 ہے یعنی وجہ حرام سے مال کھاتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف نظر کی۔ وَمَا
 مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيْنَا رِزْقُهَا يَعْنِيْ اُوْر نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں مگر
 اللہ پر ہے رزق اُس کا۔ پس میں نے سمجھا کہ میں تو ایک نہیں میں سے ہوں کہ جن کا رزق
 اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پس میں اُس چیز میں مشغول ہوا جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یعنی اُس کی
 اطاعت میں جو مجھ پر لازم ہے مشغول ہوا۔ اور میں نے وہ چیز ترک کی جو اُس کے پاس میرے
 لئے ہے یعنی رزق کا کہ وہ متکفل ہے اُس کے لئے کچھ سہی نہیں کرتا *

آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو خلق کی طرف نظر کی تو اُن کو دیکھا کہ کوئی تو اپنی زمین پر
 بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی اپنی تجارت پر۔ کوئی اپنی کاریگری پر اور کوئی اپنی تندرستی اور حسن پر
 گویا تمام لوگ مخلوق پر بھروسہ کرتے ہوئے ہیں۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف

رجوع کی۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پس وہ اس کو کافی ہے۔

پس جب حاتم رحمۃ اللہ علیہ یہ مسائل بیان کر چکے تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے یہ مسائل قرآن شریف کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔

عزیز و جو تجھے اس دم میری زمانہ ہے
نہ ہو مغرور اپنے مال و منصب جاہ و شمت پر
پر ماور برادر اور جو ہیں سب اثنا تیرے
کفن پہنا کے جب تجھ کو لٹاویں قبر کے اندر
وہاں بنکر نیکر اگر سوالی جب کہ ہوں تجھ پر
بحسن و شکل نورانی تو ہے گریو سب ثانی
ذرا دیکھو سیماں کو دارا جشید کو دیکھو
مجھے بتلاؤ بھی تو تم کہاں سام اور کہاں رستم
یہ پیک مرگ نے یار کسی کو جب نہیں چھوڑا
گنوائی زندگی اپنی سدا کھائے اور پیو میں
ہیاں رہو سے ہونا لاں وہاں چلیو کا کر ساماں
طہارت اور وضو کے ساتھ توبہ کر گناہوں سے
فرائض اور وجوب اور مہرین اور ہر نوافل سے
مناجات و دعا کرنا کہ ہو مقبول سب طاعت
سدا تسبیح و ذکر حق میں رکھ مشغول ل اپنا

جو کرنا ہے سو کر لے پھر نہیں یہ ہاتھ آتا ہے
کہ آخر ایک دن مٹی کے اندر گھسوتا ہے
خنازہ جب ترا نکلا تو پھر اک اک بیگانہ ہے
کہو یہ مال و دولت کچھ ترا ہمراہ جانا ہے
اگر حق کہد یا بہتر نہیں تو گرز کھانا ہے
نہیں یہ شکل دکھلائی وہاں کچھ کام آتا ہے
بھلا لاکھوں سے بھی یک و کسی کا کچھ نشانا ہے
ہوئے سب زیر و یکدم گم کہاں انکا ٹھکانا ہے
تو پھر کیوں ناحق اس دنیا کے پیچھے تودیا ہے
ٹریا پا آگیا سر پر تو پھر افسوس کھانا ہے
غنیمت یہ زمانہ اور مبارک اشیانا ہے
خلوص دل سحر کی بندگی میں سر جھکانا ہے
فراغت کر جناب کبریا میں ہاتھ اٹھانا ہے
بصدق دل نہایت عاجزی ہو کر گڑانا ہے
اگر اسے جان نعمت جنت تجھ منظور کھانا ہے

جو میں اب زندگی کے دن ہی کو تو غنیمت گن
جو یہ گزرتا تو اک ن جیف ہر دولت اٹھانا ہے

دُوسرا باب

علم عقاید کا بیان

تو تمام احکام شرع

علمائے اسلام نے احکام الہی کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ جن میں ہاتھ پاؤں اور زبان وغیرہ اعضا کے عمل کی احتیاج ہو جیسے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسرے وہ جن میں اعمال جوارح کی حاجت نہ ہو بلکہ ان کا صرف مان لینا ہی کافی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کو سمیع۔ بصیر۔ علیم وغیرہ وغیرہ تمام اوصاف کو برحق جاننا اور شتر و نشر۔ اور بہشت و دوزخ اور عذاب قبر اور سکرات موت وغیرہ کو سچا جاننا۔ فقہائے عظام رحمہ نے رفاہ عام کی خاطر قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے پہلی قسم کے تمام احکام کو فراہم کر کے تفصیل سے علیمہ و مشرب کیا اور اس کا نام فقہ رکھا۔ اور دوسری قسم کے احکام کو الگ تفصیل سے لکھا اور اس کا نام علم عقاید رکھا۔

غرض شرع اسلام کے مسائل کا انحصار پانچ قسموں پر ہے: (۱) اعتقادات۔ (۲) عبادات۔ (۳) معاملات۔ (۴) عقوبات۔ (۵) کفارات۔

پانچوں کا

اول۔ اعتقادات بھی پانچ ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ (۲) ملائکہ پر ایمان لانا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ (۴) اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ (۵) قیامت پر ایمان لانا۔

دوم۔ عبادات کی بھی پانچ قسمیں ہیں: (۱) نماز۔ (۲) روزہ۔ (۳) زکوٰۃ۔ (۴) حج۔ (۵) جہاد۔

سوم۔ معاملات بھی پانچ ہیں: (۱) معاوضات یعنی لین دین۔ (۲) مناکحات یعنی بیاہ شادی۔ (۳) مخاصمات یعنی لڑائی جھگڑے۔ (۴) امانات۔ (۵) شرکت یعنی ساجھی وغیرہ۔

چهارم۔ عتوات بھی پانچ ہیں :- (۱) قتل عمد کی سزا جیسے قصاص وغیرہ یعنی بدلہ لینا اور قتل کرنا۔ (۲) مال لینے کی سزا جیسے چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنا وغیرہ۔ (۳) ہتک ستر کی سزا جیسے کوڑے لگانا۔ چھوڑنا زنا وغیرہ میں۔ (۴) ہتک عزت کی سزا جیسے قذف کی حد (قذف کے معانی زنا کا عیب لگانے کے ہیں)۔ (۵) خلع بیعت کی سزا جیسے قتل کرنا +

پنجم۔ کفارات بھی پانچ ہیں :- (۱) کفارہ قتل۔ (۲) کفارہ طہار یعنی اپنی بیوی کو ماں بہن بنانے کا۔ (۳) کفارہ روزہ توڑنے کا۔ (۴) کفارہ جھوٹی قسم کھانے کا۔ (۵) جنایات حج کا +

اقسام علم عقاید

علمائے اسلام نے عقاید کی تین قسمیں بیان کی ہیں جن کی تشریح تفصیل ذیل ہے :-

قسم اول

پہلی قسم کے عقاید وہ ہیں جو یقینی اور قطعی ہیں۔ پھر ان کی تین قسمیں ہیں :- (۱) جو قرآن مجید کی ظاہر عبارت سے ثابت ہیں۔ (۲) جن کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل متواتر ثابت ہو خواہ لفظ حدیث متواتر ہو یا نہ ہو۔ (۳) جن پر امت کا اجماع ہو گیا۔ خواہ وہ دلیل حسن کی وجہ سے امت کے اس مسئلہ پر اتفاق کیا ہے قطعی ہو یا نہ ہو یا ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ امت بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین کا کسی ایسے امر پر اتفاق کرنا جو شائع کی مراد کے برخلاف ہو ناممکن ہے۔ ان مسائل کا منکر نہاد اثرہ اسلام سے خارج بلکہ احاطہ خطرات سلیمہ سے بھی خارج شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مسائل منصف کے نزدیک قانون فطرت کے بھی مطابق ہیں +

قسم دوم

دوسری قسم کے وہ عقاید ہیں جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں جن کے ثبوت پر شریعت کا اثر ہے

یا اکثر باتیں شرع کی اُن پر موقوف ہیں۔ اُن کی تائید میں کوئی شرعی دلیل ہو یا نہ ہو جیسا کہ (۱) ثبوت باری تعالیٰ (۲) مسئلہ ثبوت صفات باری تعالیٰ۔ (۳) مسئلہ ثبوت نبوت۔ (۴) مسئلہ عصمت انبیاء (۵) مسئلہ عصمت ملائکہ۔ (۶) مسئلہ ثبوت حقائق الاشیاء۔ (۷) مسئلہ علم حقائق الاشیاء۔ (۸) مسئلہ حدوث عالم

قسم سوم

تیسری قسم کے وہ عقاید ہیں جو اخبار احاد و سنی ثابت ہیں۔ یا علماء نے اُن کو قرآن و حدیث سے بطور استنباط ثابت کیا ہے۔ لیکن اُن میں باہم فرقہ اسلامیہ کا اختلاف ہے جسکی وجہ سے جدوجہد سے ناموں سے نامزد کئے گئے۔ اس لئے اُن کو باہمی امتیاز کے لئے ہر ایک فریق نے اپنی کتب عقاید میں درج کیا۔ جیسا کہ (۱) مسئلہ قدم قرآن۔ (۲) مسئلہ فضیلت انبیاء بر ملائکہ۔ (۳) مسئلہ فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یکے پر دیگرے۔ (۴) مسئلہ الأعمال الصالحۃ جزء الایمان۔ (۵) مسئلہ الايمان والاسلام واحد۔ (۶) مسئلہ کرامات الاولیاء بحق۔ (۷) مسئلہ ایصال ثواب۔ (۸) مسئلہ امامت (۹) مسئلہ جبر و قدر و غیر ذلک من الخلافیات +

ان مسائل میں اہل سنت سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے پیرو ہیں اور اُن کے مخالف لوگ محض اپنے خیالات سے ان نصوص کا انکار یا تاویل کرتے ہیں مثلاً (۱) شیعہ مسئلہ امامت میں غلو کی وجہ سے اکثر صحابہ رحمہم خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق۔ عمر خطاب۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غاطی اور برا کہتے ہیں۔ اکثر احادیث صحیحہ کا انکار اور قرآن مجید کی آیات کی تاویل کرتے ہیں۔ (۲) اخبار ج و نواصب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ امام حسین۔ حضرت عثمان اور ان صحابہ کو جن کا باہم سردار قائم کرنے میں اختلاف ہو کر قتال و جدال کی نوبت پہنچی۔ سب کو برا کہتے ہیں۔

بہتر فرقوں کا حدوث

ان فرقوں کا حدوث اس طور پر ہوا کہ اہل اسلام اور جمہور مسلمین سے سب سے اول جس نے

مخالفت کی اور نیا گروہ بنا وہ خوارج یعنی خارجی لوگ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ جماعت عرب کے وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے پھر سخت مخالفت اور مقابلہ کے لڑا مادہ ہو گئے۔ یہ لوگ علیؓ، عثمانؓ، معاویہؓ، حسنینؓ اور یزیدؓ سب کو برا جانتے ہیں۔ اسی عہد میں ایک اور جماعت نکلی جو بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفداروں میں سے تھی۔ ان کو یہ افراط و تفریط عارض ہوئی کہ حضرت علیؓ سے جن جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسئلہ خلافت میں خلافت ہوا تھا یا ان انتظامی باتوں میں نزاع بڑھتے بڑھتے لڑائی تک نہایت آگئی تھی سب کو مخالف قرآن و احادیث مردود و کافر و مرتد کہنے لگے۔ بعض کو یہاں تک جھپٹا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے لگے۔ وہ دراصل مشرکین و زندقہ لوگ تھے۔ جنہوں نے ظاہر میں اسلام اختیار کر لیا تھا۔ اس فریق کا نام شیعہ یا رافضیہ ہے یہ لوگ بھی قرآن و احادیث کا مطلب اپنی خواہش اور قرار وادباتوں کے موافق کرتے ہیں۔ اور جس طرح خوارج نے جھوٹی روایات اثبات دعا کے لئے بنائی شروع کیں۔ اسی طرح اس فریق نے بھی۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیقؓ، عمر خطابؓ، عثمان غنیؓ، عائشہ صدیقہؓ، عباسؓ، عبداللہ بن عباسؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتے ہیں۔ اور امامت حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کا موروثی حق دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ مسلمانوں کی رائے اور اختیار کی بات نہ تھی کہ بلحاظ حسن خدمات و لیاقت و دیانت و تقویٰ و اصابت رائے جس کو مسلمانوں نے خصوصاً مہاجرین و انصار کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انتخاب کر لیا وہ خلیفہ ہو گیا۔

جس طرح خوارج کے باہم تھوڑی باتوں پر اختلاف کرنے سے کئی فریق ہو گئے۔ اسی طرح شیعہ میں بھی کئی فریق ہو گئے۔ چنانچہ یزید، اسماعیلیہ، امامیہ وغیرہ فریق ہو گئے۔

قدریہ پھر تابعین کے عہد میں بلکہ اخیر زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک اور فرقہ پیدا

ہوا جس کو قدر یہ کہتے ہیں۔ ان کی دو جماعت ہو گئیں۔ ایک منکر قدر و تقدیر کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے آپ کرتا ہے۔ قضا و قدر کچھ نہیں۔ یہ مختار مطلق ہے۔

جبر یہ دوسرا کہنے لگا کہ جو کچھ ہے تقدیر سے ہے۔ بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ سینیٹ لکڑی کی طرح مجبور محض ہے۔ قضا و قدر جدھر لے چلتی ہے چلتا ہے۔ ان کو جبر یہ کہنے لگے۔

معتزلہ ان کے تھوڑے دنوں بعد تابعین کے عہد میں ایک اور فرقہ نکلا جو کہتے تھے کہ اہل معاصی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں۔ نہ آخرت میں ویدارا الہی ممکن ہے۔ یہ فرقہ فلسفی اور حکیمانہ خیالات کا پابند تھا۔ اسی کے موافق قرآن و احادیث کو کرنا چاہتا تھا۔

مرجیہ ان کے بعد فرقہ مرجیہ پیدا ہوا جو کہتے تھے کہ صرف ایمان لانا کافی ہے۔ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہو کر خواہ کوئی زنا کرے نماز نہ پڑھے۔ زکوٰۃ نہ دے۔ روزے نہ رکھے۔ اس کو کچھ خوف نہیں۔ قطعاً عذاب نہ ہوگا۔

جہمیہ ان کے بعد خلافت عباسیہ کے قریب وسط میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام جہمیہ ہے۔ یہ لوگ صفات باری کے منکر تھے۔ اور طرح طرح کی بدعات خلافت جہور اہل اسلام ایجاد کر رکھی تھیں۔

ہندوستان میں تین فرقے اور پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک نیچری۔ دوم چکڑالوی۔ سوم مڑائی وغیرہ جن کا عقیدہ جہور اہل اسلام کے خلاف ہے۔ غرض تہذیب و تمدن کے سب فرقے نکلے ہیں۔ فرقہ ناجیہ اہل سنت و الجماعت کا ہے۔

فرقہ ناجیہ

اہل اسلام کے سب فرقوں میں فقط اہل سنت و الجماعت کا فرقہ ناجیہ ہے۔ چنانچہ امام احمد۔ ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عنقریب میری امت میں بہتر فرقے ہو جائیں گے۔ وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے۔ مگر ایک فرقہ نہ ہوگا۔ صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے فرمایا جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا +

سو اسی کے مطابق ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد امت میں باعتبار جزئیات عقاید کے اختلاف شروع ہوا حضرت اور حضرت کے صحابہ کرام اور اہل بیت کا طریقہ جو چلا آتا تھا اس میں بعض بعض نے کمی اور شراکت کر کے چند لوگوں کو ہکا بھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اور بعض بعض امور میں جمہور کے مخالف ہو گئے اور ان کے گروہ کا ایک جدا نام قرار پایا یہاں تک کہ بہتر تک نوبت نہ تھی۔ اور جس میں سے وہ جدا ہو کر الگ ہوئے تھے وہ گروہ اعظم اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر جو تھا تہہ و ان فرقہ ہوا اور اس کا نام فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے +

مسائل مجزیہ میں اختلاف کی وجہ

اہل سنت والجماعت اصول و عقاید میں سب متفق ہیں۔ ہاں جزئیات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ سو جزئیات عملیات میں اختلاف ہونا موجب وسعت کے۔ کما قیل۔ اختلاف العلماء رحمۃ اللہ علیہ یعنی علماء کا اختلاف رحمت ہے +

جزئیات میں اختلاف کی وجہ یہ ہے :-

اول تو موقع اجتہاد میں ہر مجتہد اپنی اپنی رائے کا تابع ہوتا ہے۔ پس جسکی رائے میں جو مسئلہ جس طرح آیا اس نے اس کو تسلیم رکھا۔ اور کو اس سے اختلاف ہوا۔ مثلاً (۱) اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ۲۸ میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ یعنی اور طلاق دی ہوئی عورتیں تین قروء تک نکاح نہ کریں +

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس طرف گئی کہ قروء سے مراد یہاں طہر ہے تو ان کے نزدیک عدت طہر قرار پایا +

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سلیم اس طرف گئی کہ اس سے حیض مرو ہے۔ سو ان کے نزدیک عدت حیض قرار پایا۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ ع ۲ میں ارشاد فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا حُجَّتُكُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ** اپنے سر کا مسح کرو۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن اور آلہ سے تمام سر کا مسح ثابت کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھائی سر کا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے۔ کہ اگر ایک بال کا مسح بھی کرنے کا تو کافی ہوگا۔ **عَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسُ**۔

دوم۔ بعض احادیث ایک امام کو بسبب کم واسطہ ہونے کے بسند صحیح نہیں۔ بعض کو بسبب آجانے بیچ میں کسی راوی ضعیف کے سند غیر صحیح سے بھی۔ پس اول نے اُس کو عمل کے قابل سمجھا۔ دوسرے نے ضعیف جان کر چھڑ دیا۔ اختلاف مسئلہ میں واقع ہوا۔

سوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی آسانی کے لئے ایک کام کو مختلف طور سے ادا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اگر ایک ہی طور پر ہو تو بعض کو وقت پیش آئے۔ مثلاً نماز میں اکثر آپ سوئے ہوئے کیجئے تحریمہ کے ماتھے نہ اٹھاتے تھے۔ اور کبھی اٹھا بھی لیتے تھے۔ پس جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین کرتے دیکھا۔ اسکی روایت امام شافعی رحمہ کو پہنچی۔ انہوں نے رفع یدین نماز میں سنت سمجھا۔ اور جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین نہ کرتے دیکھا۔ اسکی روایت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ ان کے نزدیک نماز میں رفع یدین نہ کرنا سنت ٹھہرا۔

چہارم۔ بعض کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں کیا۔ پھر اُس کو ترک کر دیا۔ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے دیکھا اور پھر اُس کو ترک کی خبر نہ پہنچی۔ اُس نے اُس کو سنت سمجھا۔ پس اسکی روایت جس امام کو پہنچی۔ اُس کے نزدیک سنت ٹھہرا۔ اور جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ترک کرتے دیکھا۔ اُس کی روایت دوسرے امام کو پہنچی۔ اُس نے ترک کرنا سنت جانا۔ **عَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسُ**۔

اس قسم کے اسباب سے جزئیات میں اختلاف واقع ہوا۔ ورنہ عقاید سب کے ایک ہیں۔ دو ایک جاہو اختلاف ہے سو تحقیقی علمی ہے کچھ اختلاف کی بات نہیں +

خلاصہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بعض مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے۔ سو یہ کچھ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس سے دونوں کو الگ الگ فریق سمجھا جائے۔ اس لئے کہ اصول سب کا ایک ہے۔ مسائل اجتہاد یہ میں اپنی اپنی سمجھ اور احادیث کی صحت و ضعف و اعتبار و عدم اعتبار اور ان کے معانی سمجھنے کا فرق ہے۔ ایسا اختلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم میں بھی تھا اور مابھی چاہئے تھا۔ اس لئے کہ ہر ایک کی سمجھ اور علم اور حفظ یکساں نہیں +

فَقْہُ الْکَبَرُ

علم عقاید میں بیشمار کتابیں عربی فارسی اردو زبانوں میں مروج ہیں مگر ان سب کا لب لباب اور خلاصہ فقہ اکبر ہے جس کو میر کا ویتنا اس جگہ مع ترجمہ اردو بدیع ناظرین کیا جاتا ہے تاکہ حنفی بھائی نماز حنفی مدلل کو پڑھنے سے پہلے اپنے عقاید کو حنفی مذہب کے مطابق جانچ اور پڑتال کریں کیونکہ آج کل عوام الناس کیا خواص لوگوں کے عقاید میں فتور و خساد پڑ گیا ہے۔ حتیٰ کہ خاص حنفیوں میں بھی سخت اختلاف ہو گیا ہے کہ جس سے حق و باطل میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ کتاب نماز حنفی تیار کی ہے تاکہ حنفی مذہب کی سچی سچی باتیں جیسا کہ سلف صالحین میں پائی جاتی تھیں۔ عوام الناس کو معلوم ہو جائیں اور ہوا پرست اور خود غرض اور جدت پسند علماء کے دائم مزویر سے بچ جائیں۔

جہاں مثل زلیخا شتری تھا جن مضامین کا تماشا ہے وہ یوسف بن کے ہیں بازار میں آئے

ایمان محل کی تعریف اَصْلُ التَّوْبِيهِ وَمَا يَصِحُّ اَلَا عَمَقًا ذَعْلِيهِ يَجِبُ اَنْ يَقُولَ اَمْنْتُ

۱۔ گو فقہ اکبر کی نسبت بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ مشہور امام ہی کہ امام صاحب کی تصنیف ہے۔ (مصنف ۱۱)

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ
 مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَقٌّ كُلُّهُ، یعنی یہ کتاب ہے اصل توحید اور عقائد
 صحیح کے بیان میں واجب ہے ہر مسلمان پر کہ کہے صدق دل سے یقین لایا میں اللہ پر اور اس کے سب
 فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور جی اٹھنے پر پیچھے مرنے کے۔ اور خیر
 شر کی تقدیر پر کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے۔ (یعنی مقدر کرنے والا خیر و شر کا حق تعالیٰ ہے۔ اور قدر
 کے معنی ہیں مقرر کرنا حق تعالیٰ کا ہر چیز کو اپنے مرتبے میں کہ اس طرح پائی جائے گی برائی ہو یا
 بھلائی اور حساب ہونا اور ملنا اعمال کا قیامت میں اور بہشت اور دوزخ سب حق ہے +

توحید ذات باری

وَاللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ أَفْئَةِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَمْ
 يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا يُشَبَّهُ شَيْئًا مِمَّا لَا شَيْءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا
 يُشَبَّهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَمْ يَزَلْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الدَّائِمَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ
 یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ عدد سے نہیں۔ پر اس راہ سے کہ اسکا کوئی سا جہی نہیں۔ (یعنی واحد کے
 دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اکیلا ہے ویسا دوسرا نہیں۔ دوسرے دو میں کا ایک اللہ پہلے معنی کی راہ
 ایک ہے۔ دوسرے معنی عدد والے یہاں مراد نہیں۔ اس واسطے کہ عدد حوادث میں سے ہیں
 نہ اولاد والا اور نہ کسی کی اولاد سے نہ کوئی اسکا ہم قوم ہے۔ مشابہ نہیں کسی چیز کے چیزوں سے اپنی
 مخلوق میں سے اور نہ اس جیسی اور چیز سے خلق میں۔ (یعنی خدا ذات اور صفات میں سب مخلوق سے
 نرالا ہے) ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہنے والا اپنے ناموں اور صفات ذاتی اور فعلی سے (یعنی ہمیشہ
 ہے ابتدا نہیں ہمیشہ رہنے والا بے انتہا) +

صفات ذاتی

أَمَّا الدَّائِمَةُ فَالْحَيَوَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِدَارَةُ
 صفت ذاتی بے موت کے زندہ ہے اور قدرت ہر چیز پر اور جاننا ہر چیز کا اور سننا اور دیکھنا

پر کان آنکھ کے سوا اور ارادہ قدیم +

وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيقُ وَالتَّزْيِينُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاءُ وَالصَّنْعُ يَعْنِي لَكِنْ

صفت فعلی

یہ ہے کہ بالفعل قدیم حادث بالکل کچھ نہ کہے آگے کے سمجھ لینے پر موقوف رکھے اور شک یہ کہ یقین قدیم ہونے کا نہ کرے خواہ دونوں طرفوں کا علم برابر ہو یا نہ ہو اور وہ کافر منکر ہے خدا تعالیٰ کا ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْقُلُوبِ فَحُفُوظٌ وَعَلَى الْأَلْسِنَةِ مَقْرُوءٌ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْزَلٌ وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابُنَا لَهُ مَخْلُوقٌ وَقَدْ آتَيْنَاهُ مَخْلُوقٌ يَعْنِي أَوْ قُرْآنِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى كَاسِیَ مَصْحُوفٍ مِیْنِ لُكْهَاسِیْهِ اَوْرَدُولِیْ مِیْنِ یَاوَرِ اَوْرَزْبَانُولِیْ پَرِ پَرِ چَا گِیَا۔ اَوْرِ مَغِیْبِیْرِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمِ پَرِ اَتَا رَا گِیَا۔ اَوْرَاوَا کرنا ہمارا قرآن کو لفظوں کے مخلوق ہے اور لکھنا ہمارا اُس کو اور پڑھنا ہمارا اس کو مخلوق ہے۔ یعنی لفظ اور قدرت دونوں کے ایک معنی میں ہر پر اور لفظ سے یہاں زبان سے پڑھنا ہے اور قدرت سے خیال کرنا دل میں ۔

کلام خدا کا مخلوق ہونا

وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ عَنْ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَابْلِيسَ فَإِنَّ ذَلِكَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى إِنْخِبَارًا عَنْهُمْ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْمَخْلُوقِ وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا كَلَامَ مُنْجَحِدٍ يَعْنِي أَوْ جَوْذَرِ كَرِیَا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور ان کے سوا انبیاء علیہم السلام اور فرعون اور ابلیس کے احوال سے یہ سب کلام اللہ تعالیٰ کا ہے خبر دیتا ہے ان سے۔ اور کلام خدا تعالیٰ کا مخلوق نہیں۔ اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخلوقات کا مخلوق ہے۔ اور قرآن کلام اللہ تعالیٰ کا ہے نہ کلام اُنکا ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَسَمِعَ مُوسَى كَلَامَ اللَّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَقَدْ كَانَ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَمٌ مُوسَى يَعْنِي أَوْ سَمَاعًا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام خدا تعالیٰ کا جیسا خدا کے قول میں ہے۔ اور بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور بیشک تکلم تھا اللہ تعالیٰ اُس حال میں کہ نہیں بات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ۔

اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے سے پہلے خالق ہونا وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقْ اَلْمَخْلُوقَ يَعْنِي أَوْ بِشَيْكِ اللہ تعالیٰ خالق تھا ازل میں اور ابھی نہیں پیدا کیا تھا خلق کو ۔

اللہ تعالیٰ کی کلام اور
مخلوق کی کلام میں فرق
فَلَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ كَلِمَةً بَلَغَ مِنْهُ الَّذِي هُوَ لَهُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ
وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ يَعْنِي بِحَرَبِ كَلَامِ
کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اس کلام کے ساتھ جو اس کی صفت ازل سے ہے۔ اور اس کی سب
صفتیں برخلاف منقول مخلوقات کے ہیں +

اللہ تعالیٰ کی صفات اور
ہماری صفات میں فرق
يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا وَيُزِي لَا كَزُورَتِنَا وَيَتَكَلَّمُ
لَا كَلَاَمِنَا وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا يَعْنِي جَائِزٌ هِيَ بِرُوحِهِ هَارِاسَا عِلْمٌ مِيرَ
اور قدرت رکھتا ہے نہ ہمارے سی قدرت۔ اور دیکھتا ہے نہ ہمارا دیکھنا اور کلام کرتا ہے نہ ہمارا سا
کلام کرنا اور سنتا ہے نہ ہمارا سنا سنا +

اللہ تعالیٰ کی کلام کے آلات
اور ہمارے آلات میں فرق
نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْأَلَاةِ وَالْحُرُوفِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَكَلَّمُ بِإِلَ
الْأَلْفِ وَالْحُرُوفِ وَالْحُرُوفِ مَخْلُوقَةٌ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى
غَيْرُ مَخْلُوقٍ يَعْنِي بِهَمْ كَلَامُ كَرْتِي فِي سَاغَةِ الْأَلَاةِ وَالْحُرُوفِ كَالْعَيْنِ اسبابِ جِسْمِ زَبَانٍ مُمَنَّةٍ - وَانْتِ
اور اللہ پاک کلام کرتا ہے بغیر اسباب اور حروف کے۔ اور حروف مخلوق ہیں۔ اور کلام اللہ تعالیٰ کا
مخلوق نہیں +

اللہ تعالیٰ کا جوہر عرض اور
جسم وغیرہ سے خالی ہونا۔
وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَأَشْيَاءٍ وَمَعْنَى الشَّيْءِ اثْبَاتُهُ بِالْجِسْمِ وَجَوْهَرٍ
وَلَا عَرْضٍ وَلَا حَدٍّ لَهُ يَعْنِي أَوْ رُوحٌ شَيْءٌ هِيَ نَدَاؤُ حُرُوفٍ كِي
طرح (یعنی نہ اور چیزوں کی طرح کہ جسم سے خالی نہیں ہوتی پس اگلا قول بلا جسم اس کا بیان ہے) اور
نئے کے معنی موجود کے ہیں بغیر جسم کے اور نہ جوہر ہے اور نہ عرض (جوہر کہتے ہیں جو اپنے آپ کسی جگہ میں
قرار پکڑے۔ اور نہ عرض اس میں پایا جاتا ہے جیسے کپڑا کہ اس میں سفیدی پائی جاتی ہے۔ عرض وہ چیز کہ
غیر میں ہو کسی جگہ میں قرار پکڑے جیسے سفیدی کپڑے میں اور نہ کوئی اس کی حد ہے۔ حد کے دو معنی
ہیں۔ ایک نہایت یعنی وہ نہایت نہیں رکھتا کہ وہ جسم میں ہوتی ہے۔ دوسری حقیقت کہ کسی چیز سے
پوری ہو یعنی اس کا جزو نہیں تو اس کی حد اور حقیقت نہیں +

اللہ تعالیٰ کا شریک اور مثل نہ ہونا وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا يَدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ يَعْنِي نَهَى كُلَّ شَيْءٍ أَنْ يَكُنْ كَمَا هُوَ

ہے اور نہ شریک اُس کا۔ اور نہ کوئی اُس کی مانند۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمنہ وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ
اور نفس کا مطلب صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نَعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ

إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالْإِعْزَالِ وَلَكِنْ يَدُهُ صِفَةُ بِلَا كَيْفٍ غَضَبُهُ وَرِضَاؤُهُ

صِفَتَانِ بِلَا كَيْفٍ يَعْنِي أَوْ اُس کے ہاتھ اور منہ اور نفس ہے جیسا کہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن

مجید میں رَحْمَتِي يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھ کے اوپر ہے وَيَتَّبِعْ وَجْهَ رَبِّكَ اور باقی رب کی

ذات پروردگار تیرے کی اور تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ یعنی جانتا ہے تو جو میرے جی میں ہے

اور نہیں جانتا ہوں میں جو تیرے نفس میں ہے پس یہ صفتیں ہیں اور کیفیت اُن کی معلوم نہیں اور نہ کوئی

کہے کہ ہاتھ سے قدرت یا نعمت مراد ہے کیونکہ اس میں تو اُس کی صفت باطل ہوتی ہے (یعنی حقیقت

میں اُس کے ہاتھ اور منہ اور نفس ہیں لیکن جیسے وہ نہ والا ہے ایسے وہ بھی ہیں نہ ہمارے جیسے) اور یہ تو

قدریوں اور معتزلوں کا ہے۔ ہاتھ اُس کا جو اُس کی صفت ہے معلوم نہیں کیونکہ ہے غضب اور

رضامندی اُس کی دونوں صفتیں ہیں معلوم نہیں کیسی ہیں۔

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ

قَبْلَ كَوْنِهَا وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ

شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَكُتِبَ فِي الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ لَكِنْ كُتِبَ

بِالْوَصْفِ لَا بِالتَّحْكِيمِ يَعْنِي پید کیا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو نہ کسی چیز سے اور ہے اللہ تعالیٰ

جائنے والا قدیم سے سب چیزوں کو پہلے ان کے پیدا ہونے سے اور وہ ذات پاک ہے کہ متقدر کیا اُس نے

سب چیز کو اور محکوم کیا اپنا اور نہیں ہوتی ہے کوئی چیز دنیا میں اور نہ آخرت میں بغیر اُس کے ارادے

اور علم اور حکم اور تقدیر اور لکھنے اُس کے کے پنج لوح محفوظ کے پر لکھنا اُس کا وصف کے ساتھ

ہے نہ حکم کے۔ (کتاب بالفتح کہتے ہیں لکھنے کو یعنی یوں لکھنا کہ فلان آدمی فلانی فلانی چیز پر اسے بھلائی

ان صفتوں کے ساتھ فلا نے زمانے فلا نے مکان میں اپنے اختیار سے کریگا اس طرح کہ حکم ہو جائے
پرزبردستی اس کام کے کرنے کا +

تقضا و قدر والقضاء والقدر والتمیسیۃ صفاتہ فی الازل بلا کیف یعلم اللہ تعالیٰ
المعدوم فی حال عدمہ معدوم ما ویعلم انہ کیف یکون اذا اوجدہ ویعلم اللہ تعالیٰ
الموجود فی حال وجودہ موجود ما ویعلم کیف یکون فناؤہ ویعلم اللہ تعالیٰ القاسم فی
حال قیامہ قائما فاذا اعد فقد علم قاعدہ فی حال قعودہ من غیر ان یتغیر علمہ او
یحدث لہ علم ولکن التغیر والاختلاف یحدث عند المخلوقین یعنی اور تقضا اور قدر اور
مشیت انکی صفتیں قدیم ہیں پر کیفیت معلوم نہیں یعنی تقضا اور قدر دو حکم ہیں ایک سے اجمالی مراد سے
دوسرے سے تفصیلی اور مشیت وہ ارادہ جو دونوں حکم کے ساتھ ظاہر رکھے جاتا ہے اللہ ناپید کو وقت
ناپید ہونے کے ناپید اور جاتا ہے جیسے ہو جائے گا جب پیدا کریگا۔ اور جاتا ہے اللہ تعالیٰ موجود
کو ہونے کے وقت موجود اور جاتا ہے کیونکر ناپید ہوگا۔ اور جاتا ہے اللہ تعالیٰ کھڑے کو کھڑے
ہونے کے وقت میں کھڑا پھر جب وہ بیٹھ تو جان لیتا ہے اس کو بیٹھا بیٹھنے کے وقت پر علم اسکا نہیں
بدلتا نہ نیا پیدا ہوتا ہے مگر بدلتا اور تغیر پیدا ہوتا ہے مخلوقات میں +

مومن اور کافر کی کیفیت
خلق اللہ تعالیٰ الخلق سلیمان من الکفر ولا یمان ثم خاطبہم وامرہم ونہیہم
فکفر من کفر بفعلہ وانکارہ وبجودہ لخذ لان اللہ ایاہ وامن من امن بفعلہ
واقرارہ وتصدیقہ بتوفیق اللہ تعالیٰ ونصرہ لہ اخرج ذریۃ ادم من صلبہ
فجعلہم عقلاء فحاطبہم وامرہم ونہیہم فآقروا للہ بالتربیۃ فکان ذلک منہم
ایمانا یولدون علی تلک العطرۃ ومن کفر بعد ذلک فقد بدلہ وغیرہ ومن امن وصدق
فقد ثبت علیہ وداوم ولم یجب ذلک احد امن خلقہ علی الکفر ولا علی الایمان ولا خلقہم
مؤمنین ولا کافرا ولکن خلقہم اشخاصا ولا یمان والکفر فعل العباد ویعلم اللہ تعالیٰ من
یکفر فی حال کفرہ کافرا فاذا امر ذلک علمہ مؤمنا فی حال ایمانہ واحیہ من غیر ان

يَتَخَيَّرُ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ وَجَمِيعُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكُونِ كَسَبُّهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ
تَعَالَى خَلَقَهَا وَهِيَ كُلُّهَا بِمَنْشِئَتِهِ وَعِلْمُهُ وَقَضَائِهِ وَقُدْرَتُهُ وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا مَا كَانَتْ وَاجِبَةً
بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِخَبَرِهِ وَبِرِضَائِهِ وَمَنْشِئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقُدْرَتِهِ وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَ
قَضَائِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَنْشِئَتِهِ لَا بِخَبَرِهِ وَلَا بِرِضَائِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ بِعَيْنِ سَيِّدِ الْوَسْطَى الَّذِي تَعَالَى نَسَبُ سَائِرِ
خَلْقٍ خَالِي كُفْرًا وَإِيمَانًا سَبَّحَ خُطَابُ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَأَمْرُ مَنْعِ الْكَيْفِيَّةِ بِمَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ أَمْرِ
أَوْرَاقِ الْكَارِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ
كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ بِالْكَسْرِ وَكَرْنًا أَوْ تَوْفِيقًا نَدْوِيًّا سَبَّحَ مَعْلُومُ الْوَحْدَانِيَّةِ ضِدَّ تَوْفِيقِ الْوَحْدَانِيَّةِ
مَوْجُودِ الْوَحْدَانِيَّةِ لَا يَأْتِي بِأَمْرِ مَنْعِ الْكَارِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ
أُسْ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
عَقْلُ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
بِرُوحِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
تَعَالَى نَسَبُ سَائِرِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
رَبِّ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ
وَهُ ثَابِتٌ رَمْتًا هُوَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ
كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
كَافِرٌ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ
سَكُونٌ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ كَلِمَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ
أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ سَبَّحَ أَمْرُ الْكَارِ كَرْنِ

محبت سے جیسے قول اللہ تعالیٰ کا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ رضا سے جیسے قول اس کا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اور ارادہ اور حکم اور تقدیر سے اور سب گناہ اُس کے علم اور حکم اور تقدیر اور ارادہ سے ہیں نہ محبت اور خوشنودی اور امر سے +

انبیاء کا معصوم ہونا وَلَا اَنْبِيَاءٌ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنْزَهُونَ عَنِ الصَّغَاثِرِ وَالْكِبَايَرِ وَالْكَفْرِ وَالْقَبَايِیْهِ وَكَانَتْ مِنْهُمْ ذَلَالٌ وَخَطِيَاۡتٌ اٰمِنِیْ اَوْرَسَ نَبِیُّ اَنْ پُرور و اور سلام سب پاک میں گناہوں صغیرہ اور کبیرہ اور کفر اور برائیوں سے اور ہوئی ہیں اُن سے لغزشیں اور خطایاں یعنی لغزش جیسے آدم نے گہیوں کھایا یا اس خیال سے کہ درخت خاص کے کھانے کو منع کیا ہے۔ مطلق گہیوں کو نہیں۔ یا اس خیال سے کہ فرشتہ ہونے اور ہمیشہ رہنے کے لئے جنت میں منع ہے مطلق کھانا منع نہیں جیسے شیطان نے بہکایا تھا۔ اور خطا جیسے موسیٰ نے گھوٹا مارا ایک کو فرعون کی قوم سے وہ مر گیا +

پیغمبر عرب کی تعریف وَفَضَّلَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَبِیْبٌ وَعَبْدٌ اَوْ رَسُوْلٌ وَنَبِیُّہٗ وَصَفِیُّہٗ وَتَقِیُّہٗ وَلَمْ یُعْبَدْ اِلَّا بِشَرِّکٍ بِاللّٰهِ تَعَالٰی طَرَفَۃً عَیْنٍ وَلَمْ یَرْکَبْ صَغِیْرَۃً وَلَا کَبِیْرَۃً قَطُّ یعنی اور محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام دوست اُس کے اور بندے اور رسول اور نبی اور مختار اور پاک کئے ہوئے اُس کے میں انہوں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی اور نہ شرک کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک ملک مارنے تک اور کبھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں کیا +

صحابہ کبار کی تعریف اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ اَبُو بَکْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَتَمْرُہُ بْنُ اَلْخَطَّابِ الْفَارُوقِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذُو الْتَوْرَیْنِ شَرَعِیُّ بْنُ اَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہُمْ اَجْمَعِیْنَ کَاَنُوْا عَابِدِیْنَ عَلَی الْحَقِّ وَمَعَ الْحَقِّ تَعَالٰی اَللّٰہُ تَعَالٰی اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰہِ عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِلَّا بِخَیْرِ یعنی بہتر سب آدمیوں سے بعد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر یعنی حضرت نے فرمایا سورج نہیں نکلا اور نہ دو بابعد پیغمبروں اور رسولوں کے ابو بکر سے افضل پر بعد انبیاء کے صدیق ہیں۔ (تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب صدیق نے قصہ معراج کا سن کر کہا

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَرَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَسَهُ أَنْكَ صِدِّيقِي حَقًّا
تبہ ہی سے اُن کا نام صدیق ہوا (پھر عمر بن خطاب فاروقؓ) (ابن عباسؓ) روایت ہے کہ ایک یہودی
اور منافق حضرت کے پاس جھگڑتے آئے حضرت نے حق بتایا یہودی کا منافق نے کہا میں عمر کو ماکم بناتا ہوں۔
جب اُن کے پاس آئے تو یہودی نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حق بتایا یہ ناراض ہو کر تمہارا
پاس آیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے منافق سے پوچھا۔ اُس نے اقرار کیا۔ تب اُنہوں نے کہا ٹھیرو گھر سے ہو کر آنا ہوں
گھر سے تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر کاٹ دیا اور کہا یہ اُس شخص کا حال ہے جو خدا اور رسول کا انصاف
کیا ہوا نہ مانے جبریل علیہ السلام نے کہا عمرؓ نے خوب جدا کیا حق کو باطل سے۔ اُس روز سے اُن کا نام فاروق ہوا
(فاروق کے معنی بہت فرق کرنے والا) پھر عثمان ذی النورین (یعنی ذو النور و نور والے وہ دو نور
حضرت کی صاف چیزیں رقیہ اور اقم کلثوم تھیں کہ اُن کو منسوب ہوئیں۔ جب وہ میں حضرت نے فرمایا اگر تیری
ہوتی تو میں اُسی کے ساتھ نکاح کر دیتا) پھر علی بن ابی طالبؓ جو تنوید ہو جو اللہ تعالیٰ اُن سے سب سے
عبادت کرنے والے حق پر اور حق کے ساتھ یعنی بعض نسخوں میں عابریں سے یعنی گزرنے والے تھے حق پر
اور ثابت رہنے والے تھے حق کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھتے ہیں ہم سب اور نہیں یاد کرتے ہم کسی کو مہاکو
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سے مگر ساتھ نیکی کے ۔

مُسْلِمَانِ كَاكُنَا هَوْنِ ۖ وَلَا تُكْفَرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا
كَسَبَ كَافِرًا هَوْنًا ۖ لَمْ يَسْتَخْلَفْهَا وَلَا تُزِيلُ عَنْهُ أَسْمَ الْأَيْمَانِ وَنُسَبُهُمْ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ يَعْنِي أَوْ نَحْوِ هَؤُلَاءِ كَافِرٌ يُخْرِجُ هَمَّ كَسِيٍّ مُسْلِمَانِ كَوْنَاهُ كَسَبَ
کناہوں سے اگرچہ کبیرہ ہو جب تک اُس کو طلال نہ جانے۔ اور نہیں دور کرتے ہم اُس سے ایمان کا نام اور
نام رکھتے ہیں ہم اُس کا مسلمان حقیقہ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کناہ کبیرہ کرے اور کافر نہ ہو ۔

مُسْلِمَانِ كَاكُنَا هَوْنِ ۖ سَبَبِ ۖ وَ الْمُسْلِمُ عَلَى تَحْقِيقِ سُنَّةِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَ كُلِّ بَدْرٍ
وَوَزْخٍ مِّنْ جَانِبَيْ يَانِ جَانِبَيْ جَانِبَيْ وَلَا نَقُولُ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ
لَا يَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ يُخْلَدُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ

أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا وَلَا نَقُولَ حَسَنَاتِنَا مُقْبُولَةً وَسَيِّئَاتِنَا مُغْفُورَةً كَقَوْلِ الْمُرْجِيَةِ وَ
لَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا حَسَنًا بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا حَتَّى
يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَيِّعُهَا بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثَبِّتُهَا عَلَيْهَا وَمَا كَانَ
مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ وَلَمْ يَنْتَبِ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي
مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَابُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَبَدًا وَالرَّبِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ
فِي عَمَلٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ وَكَذَلِكَ الْعَجُوبُ يَعْنِي أَوْ مَسْحَ كَرَامَتِمْ وَفِي مَرْيَمَ هِيَ - اور نماز پڑھنا
جو صحیح بنیاد پر ہو۔ اور یہ نہیں کہتے ہم کہ گناہ مسلمان کو ضرر نہیں کرتا۔ اور ہم نہیں کہتے
کہ وہ دوزخ میں نہیں جاوے گا۔ اور یہ نہیں کہتے ہم کہ وہ ہمیشہ رہے گا اُس میں اگرچہ بدکار ہو۔ پر کیا دنیا
سے مسلمان۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ نیکیاں ہماری خواہ مخواہ مقبول۔ اور گناہ ہمارے معاف ہیں۔ یہ سب
کہتے ہیں۔ پر کہتے ہیں ہم جو نیکی کام کرے گا ساتھ سب شرطوں کے۔ خالی تباہ کرنے والے عیبوں سے
اور نہ باطل کرے گا اُس کو یہاں تک کہ جاوے گا دنیا سے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا
اُس کو۔ بلکہ قبول کرے گا اُس سے اور جزا دے گا اُس کو اُس کے اوپر۔ اور جو گناہ چھوٹا ہو شریک اور کفر
سے اور اس سے توبہ نہ کی ہو کرنے والے مسلمان نے مرتے دم تک تو وہ اللہ کے ارادہ میں ہو چاہے
تو عذاب کرے اور چاہے بخشے۔ اور دوزخ میں نہ ڈالے گا اُس کو ہمیشہ کے لئے۔ اور جب دیکھا و واقع
ہو کسی کام میں عبادات سے تو بیشک تباہ کرتا ہے اُس کے ثواب کو۔ اور یہی حال ہر خود پسندی کا ہے۔

معجزہ اور کرامت وَلَا يَأْتِ إِلَّا نَبِيًّا وَالْكَرَامَاتُ لِلدَّوْلِيَاءِ حَقٌّ وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ
لِأَعْدَائِهِمْ مِثْلُ إِبْلِيسَ وَقِرْعُونَ وَالذَّجَالِ كَمَا رَوَى فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ فَلَا
تُسَمِّيَهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ وَلَكِنْ تُسَمِّيَهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي
حَاجَاتِ أَعْدَائِهِمْ أَسْتَبْدَارًا جَالَةً لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَخْتَرُونَ وَيَزِدُّونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَذَلِكَ
كُلُّهُ جَائِزٌ وَمَكُونٌ يَعْنِي أَوْ مَعْجَزَاتِمْ وَنَبِيَّاتِمْ وَلِيَّاتِمْ كِي حَقٌّ فِي - اور وہ کام عادت کے برخلاف
جو اللہ کے دشمنوں سے ہوتے ہیں جیسے شیطان اور قِرْعُونَ اور ذجَال پہنچانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہوتے ہیں

اور ہوں گے اُن کا نام ہم آیات اور کرامات نہیں رکھتے یعنی خلافت عادت کی باتیں شیطان سے جیسے ایک دم بھڑپیں ساری زمین پر پھیلنا اور ہکانا سارے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ایک وقت میں ماور آدمی کے بدن میں خون کی طرح دوڑنا اور فرعون سے جیسے جاری ہونا روئیل کا اس کے حکم کے موافق اور ٹھہر جانا اُس کے گھوڑے کی ٹانگوں کا۔ اور گھٹ جانا پڑھتے اترتے وقت اُس کے قصر کا موافق خواہش کے اور قبال سے جیسے مارنا جلانا آدمیوں کا (لیکن اُن کو قضا حاجات کہتے ہیں اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روائی کرتا ہے اپنے دشمنوں کی فریب دینے کے لئے دنیا میں اور عذاب کے لئے آخرت میں۔ پھر وہ دھوکا کھاتے ہیں اور زیادہ سرکشی اور کفر کرتے ہیں یعنی جیسے فرعون کا حال ہوا چنانچہ اُس نے چار سو برس عیش کیا اور اُس کے باورچی خانہ کا ایک پیالہ ٹوٹا فائدہ بعضے نسخہ میں ہے عصیاناً و کفراً یعنی پھر وہ بڑھتے ہیں بُرائی میں اور کفر میں اور یہ سب جائز ہیں اور عقل سے کچھ دور نہیں۔

ویدار ذات باری کی کیفیت وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَرْزُقَ وَاللَّهُ تَعَالَى بَدَى فِي الْآخِرَةِ وَبَدَأَ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ بِالْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُسِهِمْ بِلاَ تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ یعنی اور اللہ تعالیٰ صفت حاققیت کی پہلے پیدا کرنے سے تھی اور رزاق تھا پہلے رزق دینے سے یعنی جیسے آدمی اس صفت سخاوت کی ہے اگرچہ کوئی لینے والا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ دیکھا جائے گا آخرت میں۔ اور دیکھیں گے اُس کو مسلمان بہشت میں سر کی آنکھوں سے بغیر تشبیہ یعنی جسم اور صورت نہ ہوگی اور کیفیت کے (یعنی جہت اور مکان میں مقابل ہو کر نظر نہیں آئیگا) اور نہ ہوگی اُس میں اور اُس کی خلق میں کچھ دوری۔

تعریف ایمان وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَفَاوِلُونَ فِي الْأَعْمَالِ وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِقْبَادُ وَأَصْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِنَّ طَرِيقُ اللَّغَةِ فَرَقُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ **ایمان اور اسلام میں فرق** فَهَذَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ وَالْدِّينُ اسْمُ وَاقِعٍ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعُ كُلُّهَا نَعْرِفُ اللَّهُ تَعَالَى

حَقِّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ بِجَمِيعِ مِفَاتِهِ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى
حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ لَهُ وَلَكِنَّهُ يُعْبَدُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَ وَيُسْتَوَى الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَحْرِفَةِ
وَالْيَقِينِ وَالْتَوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ وَيَتَفَاوَتُونَ فِيهَا
دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَعْنِي أَوْرَإِيَانِ وَدَاقِرِ كَرَنَازِ بَانَ سَہ۔ اور جی میں مان لینا۔ اور
ایمان آسمان والوں اور زمین والوں کا نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے۔ اور مسلمان سب برابر ہیں اصل
ایمان اور وحدانیت میں یعنی اصل ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا مگر مراتب بڑھتے گھٹتے ہیں۔ ایمان گویا بینائی
ہے اور کفر نابینائی پس آنکھوں والے ہونے میں سب مسلمان برابر ہیں کوئی ماننا نہیں (کم و بیش میں
عمل کرنے میں۔ اور اسلام کہتے ہیں مان لینا دل میں۔ اور بجالانا حکموں اللہ کا ظاہر میں۔ پس لغت
کی راہ سے ایمان اور اسلام کے معنوں میں فرق ہے لغت میں ایمان کہتے ہیں جی میں یقین کرنے
کو۔ اور اسلام کہتے ہیں حکم مان لینے کو خواہ جی سے یا زبان یا ہاتھ پاؤں سے یعنی اسلام عام ہے یہاں
سے حق تعالیٰ فرماتا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا بِعَنِ الْأَعْرَابِ لَعَلَّ
ہم ایمان لائے کہ تم ایمان نہیں لائے مگر زبان سے تم نے اقرار کیا (مگر شرع میں ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوتا
اور نہ پایا جاتا ہے اسلام بغیر ایمان کے پس وہ دونوں گویا ابرہہ اشتر میں ایک چیز کے۔ اور دین کہتے ہیں
یعنی شرع میں کہتے ہیں اقرار کرنا زبان سے اور دل سے مان لینا جیسا کہ وہ ہے ساتھ تمام ناموں اور
صفتوں کے یہ بات اسمیں پائی جائے گی جو قبول کرے گا اللہ کے جملہ احکام بغیر تصدیق دل کے قبول
نہیں ہوتا ایمان کو اور اسلام کو بھی اور سب شریعتوں کو بھی پہچانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو جیسا چاہتے ہیں ہم کو
جس طرح پر بیان کیا ہے اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں ساتھ سب صفتوں کے یعنی اور وہ جو مشہور
ہے مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ یعنی نہیں پہچاننا ہم نے تم کو جیسا چاہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ تیری ذات
حقیقہ ہم کو معلوم نہیں اور نہیں قدرت ہے کسی میں کہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ چاہئے
جس عبادت کے وہ لائق ہے مگر وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے حکم سے جیسا کہ اس کو حکم ہے۔ اور
میں سب مسلمان علم اور یقین اور بھروسہ کرنے اور محبت اور رضامندی اور خوف اور امید میں یعنی

معرفت سے مراد علم اُس کا ہے ساتھ اسماء اور صفات کے اور یقین وہ علم ہے کہ جس میں جانب خلاف کا احتمال نہ ہو ایمان کی قوت سے۔ اور توکل اللہ ہی پر ہے بھروسہ کرنا اور محبت کے مراد اللہ و رسول کی اطاعت اور رضا سے مراد پسند رکھنا تقدیر کو بھلائی ہو یا مصیبت اور خوف مراد ڈرنا عذاب اور غضب اُس کے سے۔ اور رہا مراد شوق امید دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر رہا کے ساتھ خوف نہ ہو تو اُس کو امن کہتے ہیں۔ اگر خوف کے ساتھ رضا نہ ہو تو اُس کو یاس کہتے ہیں۔ اور ایمان میں بیچ برابر ہونے ان چیزوں کے یعنی سب مسلمان اس اعتقاد میں برابر ہیں معرفت یقین توکل وغیرہ میں اور کم اور زائد ہوتے ہیں مثلاً کسی میں کم توکل ہے کسی میں زائد مگر اصل ایمان میں سب برابر ہیں لوگ سوا ایمان کے ان سب چیزوں میں ثواب و عذاب گنہگاراں **وَاللّٰهُ تَعَالٰی مُتَفَضِّلٌ عِبَادَہٗ عَادِلٌ قَدْ يُؤْتِی مِنَ الثَّوَابِ اَضْعَافَ مَا یَسْتَوْجِبُہُ الْعَبْدُ تَفَضُّلاً مِّنْہٗ وَقَدْ یُعَاقِبُ عَلَی الذَّنْبِ عَدْلًا مِّنْہٗ وَقَدْ یَعْفُو تَفَضُّلاً مِّنْہٗ** یعنی اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اپنے بندوں پر منصف ہے کبھی دیتا ہے دو گنا جو گنا ثواب بندے کے حق سے اپنے فضل سے اور کبھی عذاب کرتا ہے گناہ پر اپنے انصاف سے اور کبھی بخشتا ہے اپنے فضل سے ۔

مُشَفَّعًا لِّلْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ لَا یَلٰہِلُ الْکِبٰی اِیْرٰضُہُمْ الْمُسْتَوْجِبِیْنَ الْعِقَابِ حَقُّ یعنی اور بخشنا ان نبیوں علیہم السلام کا قیامت میں برحق ہے۔ اور بخشنا انہما ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گناہگاروں کو اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کو جو لائق عذاب کے ہیں حق ہے ۔

اَعْمَالِ کَا تَوَلٰنَا اَوْ رَحُضْ کَوْثَرُ کَا بَرَحَقْ ہونا **وَوَزَنَ الْاَعْمَالِ بِالْمِیْزَانِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ حَقُّ** و **حَوْضُ النَّبِیِّ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ حَقُّ وَالْقِصَاصُ فِی مَا بَیْنَ الْخُصُومَةِ بِالْحَسَنَاتِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ حَقُّ** **فَاِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّہُمْ الْحَسَنَاتُ فَطَرَحَ السَّیِّئَاتِ عَلَیْہُمْ حَقُّ** جَاؤ یعنی اور تولا اعمال کا ترازو میں قیامت کے دن حق ہے۔ اور حوض کثر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے حق ہے یعنی حدیث شریف میں آیا ہے میرا حوض مہینے کی راہ کا ہے کنارے اُس کے برابر ہیں پانی دودھ سے پاؤ

سفید ہے خوشبو اس کی مشک سے بہتر ہے کوزے اس کے جیسے آسمان کے تارے جو پٹے کبھی پیاسا نہ ہوا اور بدلہ جھگڑنے والے لوگوں میں نیکیوں کے ساتھ قیامت میں حق ہے۔ پھر اگر ان کی نہ ہو نگی نیکیاں تو ہر امیون کا ان پر پڑنا حق ہے اور جائز (یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا جس پر حق العبد ہو وہ آج بخشوا لے پہلے اس سے کہ اس کے پاس درم و دینار نہ رہیں کہ قیامت میں اگر نیکیاں والا ہے تو بندہ کے حق کے عوض اس کی نیکیاں و لالی جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو حق والے کی برائیاں اس کے سر پر ڈالی جائیں گی پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

بہشت اور دوزخ کا مخلوق ہونا وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَانِ أَبَدًا وَلَا

تَمُوتُ الْحُورُ الْعَيْنُ أَبَدًا وَلَا يَفْنِي عِقَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا ثَوَابُهُ سَرْمَدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فُضْلًا مِنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَذَابًا مِنْهُ وَاضْلَالُهُ خِذْلَانُهُ وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَانِ أَنْ لَا يُوقِفَ الْعَبْدَ عَلَى مَا يَرْضَاهُ عَنْهُ وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ وَكَذَا عَقُوبَةُ الْخِذْلَانِ عَلَى الْمُعْصِيَةِ يَعْنِي

اور بہشت اور دوزخ پیدا کئے ہوئے ہیں اب موجود ہیں کبھی ان کو فنا نہیں اور نہ مرے گی حوریں بڑی آنکھوں والیاں اور نہ کبھی فنا ہوگا عذاب اللہ تعالیٰ کا اور نہ ثواب اس کا یعنی عذاب و فوز خلود سے اور ثواب بہشتیوں سے بعد حساب کتاب کے موقوف نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راہ بتاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے۔ اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے انصاف سے۔ اور گمراہ کرنا اللہ کا کیا ہے خذلان اس کا۔ اور معنی خذلان کے توفیق نہ دینا اللہ کا بندے کو اس چیز میں جس سے غنی ہے۔ اور یہ انصاف ہے اس کا اور ایسے ہی عذاب کرنا توفیق نہ دینے ہوئے کا گناہ پر انصاف ہے یعنی انصاف ہے ظلم نہیں ظلم کہتے ہیں غیر کے مال میں تصرف کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے نہ غیر کے۔

شیطان اور ایمان وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا

وَجَبْرًا لَكِنْ يَقُولُ الْعَبْدُ يَدْعُو الْإِيمَانَ فَيَسْلُبُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ يَعْنِي أَوْ يَكْنَسُ جَائِزَ نَفْسِهِ كَمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ جَحِينٌ لَمْ يَأْتِ بِإِيمَانٍ كَوَسْلَانٍ بَدَعٌ سَيِّئٌ وَرَبُّهُ رَسٌ لِيَكُنْ يَوْمَئِذٍ كَمَا كُنْ

چھوڑ دیتا ہے ایمان کو پھر اُترتا ہے اُس سے شیطان ۛ

سوال منکر زکیر اور عذاب **وَسْأَلُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ حَقِّكَ كَأَنَّ فِي الْقَبْرِ وَاعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى**

قَبْرِ غَيْبِهِ كُلُّهُ حَقٌّ هُوَ نَا۔ **الْجَسَمِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ وَضَعَةُ الْقَبْرِ وَعَدَا بَهُ حَقٌّ كَأَنَّ لِلْكَفَّارِ**

کلمہ ولبعض عصاة المؤمنین یعنی اور سوال منکر اور زکیر کا قبر میں ہونے والا حق ہے۔ اور پھر پھر

روح کا جسم میں گور کے پیچ حق ہے۔ اور تنگی گور کی اور عذاب اُس کا حق ہے۔ ہونی والا ہوساے

کافروں اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لئے ۛ

عجمی زبان میں اسمائے **وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى**

صفات باری تعالیٰ کا جائز ہونا **عَدَا سَمُهُ فَجَائِزُ الْقَوْلُ بِهِ سَعَى الْهَيْدِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيَجُوزُ**

ان بَقَالَ بِرُوحِي خُدَايَ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ یعنی اور جو چیز کہ ذکر کیا ہے اُس کو عالموں

عجمی زبان والے نے (یعنی عربی کے سوائے فارسی ہو یا کوئی اور زبان) اللہ عز اسمہ کی صفاتوں سے

تو اُس کا بولنا درست ہے۔ (یعنی صفات مشبہات جیسے وجہ اور قدم اور ساق، سوائے یہ کے فارسی میں

اور جائز ہے بولنا بروئے غرض بل بغیر تشبیہ اور کیفیت کے ۛ

اللہ کا بندہ سے قرب **وَلَيْسَ قَرِيبَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ طَوِيلٍ الْمَسَافَةِ وَقَصِيرٍهَا**

وَبَعْدُ كَمَعْنَى **وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَاضَةِ وَالْهَوَانِ وَالْمُطِيعُ قَرِيبٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفٍ**

وَالْعَاصِي بَعِيدٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالْقُرْبُ وَالْبَعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجَى وَلَكَذَا لِكَ جَوَائِزُهَا

فِي الْجَنَّةِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا كَيْفٍ یعنی اور نہیں ہے نزدیک ہونا بندے کا اللہ تعالیٰ

سے۔ اور دور ہونا مسافت کی درازی اور کمی سے۔ ولیکن بزرگی اور پائنتی کے معنی سے۔ اور بندہ

فرمانبردار نزدیک ہے اُس سے بغیر کیفیت کے۔ اور گنہگار دور ہے اُس سے بغیر کیفیت کے۔ اور نزدیک اور

دوری اور متوجہ ہونا بولتے ہیں مناجات کرنے والے پر۔ اور ایسے ہی ہمسایہ ہونا بندے اور اللہ کا جنت

میں۔ اور کھڑا ہونا سامنے اُس کے بغیر کیفیت کے ۛ

فضائل آیات قرآن **وَالْقُرْآنُ مُنْزَلٌ عَلَى رَسُولِهِ وَهُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَأَيَاتُ**

کے اور فاطمہ اور رقیہ اور زینب اور ام کلثوم سب بیٹیاں تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضرت کی چاروں بیٹیاں اور فاطمہ اور طہر خدیجہ سے اور ابراہیم ہار یہ قبیلہ سے تھروں کے ہو کر فوت ہوئے

شبیہ کے وقت اعتقاد کا حکم وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ

يَتَّبِعِي لَهُ أَنْ يَتَّقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ وَلَا يَسْعَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ وَيَكْفُرُ أَنْ وَقَفَ لِعَيْنِي أَوْ حَبِ شَبَّهَ أَوْ سَلَمَانَ أَوْ مِي كُوسِي حِينَ

میں علم کلام کے دقیقوں میں تو اس کو ضرور ہے کہ اعتقاد کرے بالفعل اجمالاً اس چیز کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب تک کہ پاوے کسی عالم کو تو پوچھ کر اعتقاد تفصیلی کرے اور نہیں جائز ہے اس کو دیر کرنا طلب میں تردد کے وقت اور غدر قبول نہیں توقف کرنے میں اور کافر سمجھا تا ہے آدمی اگر توقف کرے (یعنی جس چیز میں شک ہو اور وہ ایمان کی بات ہے اور اپنے شک کو پوچھنے سے رفع نہ کرے باوجود قدرت کے تو کافر ہے) *

معراج اور آثار قرب وَأَخْبَرَ الْمَعْرَاجَ حَقٌّ وَمَنْ رَدَّاهُ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ ضَالٌّ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ وَ

قیامت کا حق ہونا يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عِلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ حَقٌّ

کائنات اللہ تعالیٰ یھدی مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یعنی اور خبر معراج کی حق ہے اور جو اس کو نہ مانے وہ بدعتی گمراہ ہے (یعنی معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے میں اسی بدن کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اور نکلتا دجال اور یاجوج اور ماجوج کا۔ اور نکلتا سورج کا مغرب کی طرف سے۔ اور اترنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اور باقی نشانیاں قیامت کی جیسا کہ وارد ہوا ہے صحیح حدیثوں میں حق ہے مقرر ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سیدھی

وصیت نامہ امام عظیم

بارہ خصائل مذہب حقہ کا بیان لَمَّا مَرَضَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ اْعْلَمُوا

أَصْحَابِي وَآخِرَاتِي وَقَعَلَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ فِي مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اثْنِي عَشَرَ نَوْعًا مَنِ الْخِصَالِ فَمَنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ لَا يَكُونُ مُبْتَدِعًا وَلَا يَكُونُ صَاحِبَ الْهَوَاءِ فَعَلَيْكُمْ أَصْحَابِي وَآخِرَاتِي أَنْ تَكُونُوا فِي هَذِهِ الْخِصَالِ حَتَّى كُونُوا فِي شَفَاعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ یعنی کہتے ہیں جب بیمار ہوئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا جانو میرے یارو اور بھائیو (بھائی سے دینی بھائی مراد ہیں بقول اللہ تعالیٰ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) خدا تم کو توفیق دے کہ مذہب اہل سنت و جماعت میں بارہ خصلتیں ہیں جو ٹھہرے ان پر وہ بدعتی نہیں۔ (بدعتی جو دین کے کاموں میں نئی رسمیں نکالے اور نہ جی کے چاؤ والا یعنی جو جی چاہے سو اپنی حرص پوری کرے شرع کے مخالف اور موافق پر دھیان نہ کرے) تو تم پر لازم ہے میرے یارو اور بھائیو کہ ان خصلتوں کو مضبوط پکڑو تاکہ ہوؤ تم بیچ شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن +

پہلی فصل

ایمان کی حقیقت **أَوَّلُهَا الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَلَا إِقْرَارَ وَحْدًا وَلَا يَكُونُ إِيْمَانًا إِلَّا كُنْتَ لَوْ كَانَ إِيْمَانًا لَكَانَ الْمُنَافِقُونَ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ وَحْدَهَا لَا تَكُونُ إِيْمَانًا إِلَّا تَهَا لَوْ كَانَتْ إِيْمَانًا لَكَانَتْ أَهْلُ الْكِتَابِ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَا يَكُونُونَ وَقَالَ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَلَا يَهْدِي عَيْنُهُمْ سَبِيلًا یعنی ایمان کیا ہے زبان سے کہنا اور دل سے ماننا جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا اور فقط زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں۔ ورنہ منافق لوگ مومن ہوتے۔ اور اسی طرح فقط دل سے جانا ایمان نہیں۔ ورنہ سارے اہل کتاب مومن ہوتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جو منافقوں کے حق میں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں (یعنی وہ دل سے نہیں مانتے) گو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے خدا اور رسول کو مانا، اور کہا اہل کتاب کے حق میں وہ نبی کو ایسا جانتے ہیں**

جیسا اپنے بیٹوں کو یعنی فقط دل سے جان لینا اور پہچاننا کفایت نہیں کرتا ماننا بھی ضرور ہے +

ایمان کی کمی بیشی کا بیان **الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** لَئِنْ لَا يَتَّصِرُ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ
 لَا يَنْقُصَانِ الْكُفْرُ وَلَا يَتَّصِرُ نَقْصَانُ الْإِيمَانِ الْإِيمَانُ الْكَفَرُ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ
 الْوَاحِدُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤْمِنًا وَكَافِرًا حَقًّا وَلَيْسَ فِي الْإِيمَانِ الْمُؤْمِنِ شَكٌّ كَمَا أَنَّ لَيْسَ فِي
 الْكُفْرِ الْكَافِرِ شَكٌّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَ
 الْعَاصُونَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنُونَ حَقًّا وَلَيْسُوا بِكَافِرِينَ يَعْنِي إِيْمَانُ زِيَادَةً
 أَوْ كَمٍ نَحِيصٍ هُوَ تَأْكِيدُ زِيَادَتِي إِيْمَانِ كِي دُحْيَانِ مِي نَحِيصٍ آتِي مَكْرَاسِ طَرَحِ كِي كُفْرِي كِي مَوِ اَوْر اِسی طَرَحِ
 اِیْمَانِ كِي كِي نَحِيصٍ مَوِ سَکَتِي مَكْرَاسِ طَرَحِ پَر ک کُفْر کی اِیْمَانِ زِیَادَتِي مَوِ اَوْر یَ کِیونکر مَوِ سَکَتَا هَے ک اِیک اَوْمِ
 اِیک هِی حَالِ مِی مَوْنِ اَوْر کَافِر حَقِیْقَه دُونوں مَوِ اِیعْنِی جِب اِیْمَانِ اَوْر کُفْر مِی ضِد مَوِی تَو اِیک
 شَخْصِ مِی اِیک هِی حَالَتِ مِی دُون اَمُور اِکْثَمَ کِیونکر پائے جَامِیْنِ گے اِسی وَا سَطے کُھٹنا بَر حُنا
 نَحِیصِ مَوِ سَکَتَا اَوْر مَوْنِ کِے اِیْمَانِ مِی شَک نَحِیصِ مَوِ تَا هَے جِیسا ک کَافِر کِے کُفْر مِی چِنَا پَنجہ فرمایا اِیْمَانِ
 تَعَالِی نَے وَه لَوِک مَوْنِ بَر حَق مِی اَوْر وَه لَوِک کَافِر بَر حَق مِی اَوْر کُھگَار لَوِک اَمْتِ مُحَمَّد صَلَّی اللہ
 عَلَیْہِ اَلْوَسلَم کِے یَقِیْنًا مَسْلَمَانِ مِی اَوْر کَافِر نَحِیصِ مِی +

دوسری فصل

ایمان اور عمل میں فرق **الْعَمَلُ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ غَيْرُ الْعَمَلِ بِدَلِيلِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ**
الْأَوْقَاتِ يَرْتَفِعُ الْعَمَلُ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَرْتَفَعَ عَنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنَّ الْكَافِرَ تَرْتَفِعُ
عَنْهَا الصَّلَاةُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ رَفَعَ عَنْهَا الْإِيمَانُ أَوْ أَخْرَجَهَا بِتَرْكِ الْإِيمَانِ وَقَدْ قَالَ لَهَا
الشَّرْعُ دَعِيَ الصَّوْمَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ دَعَى الْإِيمَانُ ثُمَّ أَقْضِيَهُ وَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ
عَلَى الْفَقِيرِ الزَّكَاةُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ الْإِيمَانُ صَحِيحِي كُلُّ اِیْمَانِ کِے غَیر ہِے اَوْر

ایمان عمل کے بغیر اس واسطے کہ بہت وقت عمل مومن سے جاتا رہتا ہے۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ ایمان اس سے جاتا رہا۔ جیسا حیض والی عورت کے وترہ سے نماز اتر جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ایمان جاتا رہا۔ اور نہ یہ کہ اٹھا رکھی گئی اس سے نماز پھرا کر نئے کے لئے ایمان کے جاتے رہنے سے (یعنی اگرچہ اسے نماز کا ادا کرنا نہیں پہنچتا ہے بلکہ معاف ہے لیکن بطور احتمال کے کہا کہ یہ بھی نہ کہنا چاہئے بلکہ یوں کہنا چاہئے حیض کے سبب نماز معاف ہوئی اور شارع نے اس حال میں فرمایا کہ چھوڑ دے روزے پھر قضا کر (یعنی حیض میں روزہ نہ رکھے مگر اور دنوں میں قضا کرے۔ برخلاف نماز کے کہ قضا کی حاجت نہیں کہتے ہیں کہ جب جو علیہا السلام کو حیض آیا تو آدم علیہ السلام نے نماز کے واسطے حق تعالیٰ سے پوچھا حکم ہوا کہ معاف ہے جب روزے کا وقت آیا حضرت نے اپنے قیاس سے منع کیا حق تعالیٰ نے فرمایا اس کی قضا کرنی چاہئے مجھ سے اگر پوچھتا تو معاف ہو جاتا اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ چھوڑ دے ایمان پھر قضا کر لیا۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ فقیر بزرگوتہ نہیں۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقیر پر ایمان واجب نہیں رہا۔ تاںک اس کی مثالیں تھیں کہ عمل جاتا رہتا ہے اور ایمان نہیں جاتا آگے سے اسکی مثال ہے کہ عمل رہے اور ایمان جاتا رہے۔

نیکی اور بدی کا خالق اللہ کو جانتا [وَلَوْ قَالَ تَقْدِيرُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ كَافِرًا بِاللَّهِ تَعَالَى بَطْلُ تَوْحِيدِهِ لَوْ كَانَ لَهُ التَّوْحِيدُ] یعنی اور جو کوئی کہے تقدیر خیر اور شر کی سوائے اللہ کے کسی اور نے بنائی ہے وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر وہ موجد تھا تو اسکی توحید جاتی رہی (یعنی توحید خدا کو ایک جاننے کا نام ہے کوئی اور سا بھی نہ ٹھیرے۔ جیسا یہاں تقدیر خیر و شر کو خدا کی بنائی نہیں جانتا تو اور کسی ٹھیر دیا)

تیسری فصل

اعمال بندگان کے اقسام [تَقْرِئَاتُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ وَفَضِيلَةٌ وَمَعْصِيَةٌ] یعنی ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ بندوں کے کام تین طرح کے ہوتے ہیں ایک فرض جس کا کرنا ضروری ہے۔ دوسری فضیلت (یعنی محض ثواب کے کام کہ جن کے کرنے میں عذاب یقیناً نہیں تیسرے برے

کام۔ یعنی جن کے کرنے میں یقیناً عذاب ہے۔ *

پہلی قسم کا بیان

فَالْغَرِیْضَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَشِیَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِیرِهِ وَ
إِرَادَتِهِ وَتَوْفِیقِهِ وَتَخْلِیْقِهِ وَحُكْمِهِ وَعِلْمِهِ وَكِتَابَتِهِ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ یعنی سو فرض تو ہوتا ہے
خدا کے امر سے اور مشیت اور محبت اور رضا مندی اور قضا اور تقدیر اور ارادہ اور توفیق اور پیدا کرنے
اور حکم اور علم اور اس کے لکھنے سے لوح محفوظ میں۔ *

دوسری قسم کا بیان

وَأَمَّا الْفَضِيلَةُ فَلَيْسَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ بِمَشِیَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَ
رِضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِیرِهِ وَتَوْفِیقِهِ وَتَخْلِیْقِهِ وَإِرَادَتِهِ وَحُكْمِهِ وَعِلْمِهِ وَكِتَابَتِهِ فِي
اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ یعنی اور فضیلت کے کام خدا کے امر سے نہیں پر مشیت اور محبت اور رضا مندی اور
تقدیر اور توفیق دینے اور پیدا کرنے اور ارادہ اور حکم اور علم اور لکھنے سے لوح محفوظ میں۔ *

تیسری قسم کا بیان

وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ لَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ بِمَشِیَّتِهِ لَا بِمَحَبَّتِهِ
وَقَضَائِهِ لَا بِرِضَائِهِ وَتَقْدِیرِهِ لَا بِتَوْفِیقِهِ وَبِحُكْمِهِ لَا بِعِلْمِهِ وَكِتَابَتِهِ
فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ یعنی اور گناہ کے کام خدا کے امر سے نہیں پر اسکی مشیت سے ہیں۔ محبت یعنی
اور محبت رضا مندی توفیق پہلے کاموں میں ہوتی ہے مشیت قضا تقدیر علم لکھنا بھلے برے دونوں
میں مواخذہ و خدلان حکومت اور سیاست برے کاموں میں اسے نہیں اور قضا سے ہیں۔ رضا
سے نہیں تقدیر سے ہیں۔ توفیق سے نہیں خدلان سے ہیں۔ اور اس پر مواخذہ ہے کیونکہ خدا جانتا ہے
اور لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ *

چونہی فصل

استوائے عرش کا بیان

لَقَدْ بَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ بِسُتُوَى مِنْ عِیْرَانِ یَكُونُ
لَهُ حَاجَةٌ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ وَكُھُو الْخَلِیْفَةُ لِلْعَرْشِ وَعِیْرَانِ الْعَرْشِ فَلَوْ كَانَ مُتَحْتَاجًا لِمَا قَدَر
عَلَى اِیْجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِیرِهِ كَالْمَخْلُوقِ وَلَوْ صَارَ مُتَحْتَاجًا إِلَى الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ

الْعَرْشِ اِنَّ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰی مُنْذَرَةٌ عَنْ ذٰلِكَ عَلُوًّا كَبِيْرًا يَعْنِي اَقْرَار کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مگر اُس کو اُس کے ساتھ کچھ حاجت نہیں اور نہ ٹھیرا اُس پر یعنی ٹھیرا وہ کام جسم کا ہے اور جسم سے پاک ہے اور اُس کی حفاظت میں ہے عرش اور اُس کے سوا بھی اگر محتاج ہوتا تو تمام عالم کو پیدا نہ کر سکتا۔ اور نہ اُس کی تدبیر ہو سکتی مثل مخلوق کے۔ اور جو ہوتا محتاج بیٹھنے کا اور ٹھیرنے کا تو پہلے پیدا کرنے عرش کے کہاں تھا۔ حق تعالیٰ یعنی عرش نہ تھا تو کس پر ٹھیرتا، ان باتوں سے بہت پاک ہے۔ تفصیل کیلئے دیکھو میری کتاب التوحید جہیں اس مسئلہ کو شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ مصنف

پانچویں فصل

قرآن مجید کا مخلوق نہ ہونا نَقَرُ بَانَ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ وَصِفَتُهُ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ هُوَ صِفَتُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسِنِ مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ فِيهَا وَالْحُرُوفُ وَالْجُزُؤُ وَالْكَافَّةُ كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ لِأَنَّهَا أَفْعَالُ الْعِبَادِ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالٰی غَيْرُ مَخْلُوقٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْحُرُوفَ وَالْكَلِمَاتِ وَالْآيَاتِ كُلُّهَا أَلْفُ الْقُرْآنِ بِحَاجَةِ الْعِبَادِ إِلَيْهِ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالٰی قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَمَعْنَاهُ مَفْهُومٌ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَمَنْ قَالَ بَانَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالٰی مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ تَعَالٰی مَعْبُودٌ لَا يَزَالُ عَمَّا كَانَ وَكَلَامُهُ مَقْرُوءٌ وَمَكْتُوبٌ مَحْفُوظٌ مِنْ غَيْرِ مَزَابَلَةٍ عَنْهُ يَعْنِي اَقْرَار کرتے ہیں کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے اور اُس کا بھیجا ہوا اور اُس کا اُتارا ہوا ہے اور اسکی صفت ہے۔ نہ عین ہے اللہ کا نہ غیر یعنی عین نہیں اس راہ سے کہ معنی فاسد ہے اور اس صفت کے اور غیر نہیں اس سے کہ مغائر اور جدا اُس سے نہیں پائی جاتی۔ بلکہ ذات ہی میں ہیں جو اوروں میں ذات اور صفت سے کام نکلتا ہے۔ یہاں فقط ذات کے حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ صفت اُس کی تحقیق ہے لکھا ہوا ہے صحیفوں میں۔ پڑھا ہوا ہے زبانوں پر محفوظ ہے سینوں میں بغیر حلول کے یعنی سینوں میں حاصل اور محفوظ ہے نہ جسے پیدا کی کپڑے میں یا پانی کنوئیں میں اور حروف اور سیاہی

اور کاغذ اور لکھا ہوا سب چیزیں خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ یہ سب بندوں کے کام ہیں۔ اور خدا کا کلام بنایا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ لکھنا اور حروف اور کلمے اور آیتیں یہ سب اسباب ہیں قرآن کے۔ کیونکہ بندے قرآن پڑھنے میں ان اسباب کے محتاج ہیں۔ اور کلام خدا کا صرف اُس کی ذات کے قائم ہے۔ یعنی حروف وغیرہ اسباب کی طرف محتاج نہیں، اور معنی اُس کے سمجھ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پھر جو کلمے کلام اللہ کا مخلوق ہے۔ پس وہ منکر ہے اللہ عظیم کا۔ اور اللہ تعالیٰ معبود ہے ہمیشہ رہنے والا ہے جیسا پہلے ہے (یعنی اُس کو کسی بات اور صفت میں تغیر نہیں) اور کلام اُس کا زبانوں پر پڑ جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے بغیر زوال کے اُس کی ذات سے۔

چھٹی فصل

صحابہ کبار کا سب سے بہتر ہونا [نَقْرَبَانِ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّرُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ كُلُّ مَنْ سَبَقَ قَبْلَهُمْ أَفْضَلُ وَجِبَتْ لَهُمْ كُلُّ مَوْعِدٍ نَقِيٍّ وَيُغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ مَنَاقِبٍ نَقِيٍّ] یعنی ہم اقرار کرتے ہیں سب سے بہتر اس امت میں بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس دلیل سے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اگلے لوگ آگے ہیں وہی لوگ پاس ہوں گے (یعنی درجے اُن کے بلند ہوں گے کہ پہلے ایمان لاکر شریک ہوئے ہیں حضرت کے ساتھ اور اُن کے سبب اسلام نے رونق پائی نعمت کے باغوں میں (یعنی مراد فضیلت اور بہتری سے وہ ہے کہ جس سے ثواب اور درجات آخرت کے زائد ملیں۔ اگرچہ کسی بات میں اس ترتیب سے فضیلت نہ ہو۔ یہ بات فضیلت کی موافق مذہب اہل سنت و جماعت کے خلفائے راشدین میں بتدریب خلافت ہو جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ مسلمان نہیں) جو پہلے ہیں افضل ہیں۔ دوست رکھتا ہے ان اصحاب کو ہر مسلمان پر مہر گار۔ اور بغض رکھتا ہے اُن کے ساتھ ہر منافق بد بخت۔

ساتویں فصل

پیدائش اعمال انسان کی حقیقت [تَقْرِبَانِ الْعَبْدَ مَعَ أَعْمَالِهِ وَاقْرَارِهِ وَمَعْرِفَتِهِ مَخْلُوقٌ
فَلَمَّا كَانَ الْفَاعِلُ مَخْلُوقًا بِأَعْمَالِهِ أُولَى أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ لِأَنَّهُمْ ضَعْفَاءُ
عَاجِزُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُهُمْ رَازِقُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
وَالْكَسْبُ بِالْعِلْمِ حَلَالٌ وَجَمْعُ الْمَالِ مِنَ الْحَلَالِ حَلَالٌ وَجَمْعُ الْمَالِ مِنَ الْحَرَامِ
حَرَامٌ] یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندے اپنے اعمال اور اقرار اور پہچان سمیت پیدا کئے ہوئے ہیں پھر
جب کام کرنے والے مخلوق ہوئے اپنے کاموں کے ساتھ بطریق اولیٰ وہ فقط مخلوق ہوں گے
اور کسی طرح ان کو طاقت نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ سب کمزور ہیں ٹھکنے والے۔ اور حق تعالیٰ ان کا
پیدا کرنے والا۔ روزی دینے والا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو ماریگا
پھر تم کو جلائے گا۔ اور علم کی کمائی حلال ہے۔ اور حلال کا مال جمع کرنا حلال ہے۔ اور حرام کا مال
جمع کرنا حرام ہے۔

اقسام انسان [اتَخَلَّقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الْمُؤْمِنُ الْمُخْلِصُ فِي إِيْمَانِهِ وَالْكَافِرُ الْجَاهِدُ
فِي كُفْرِهِ وَالْمُنَافِقُ الْمَدَاهِنُ فِي نِفَاقِهِ وَاللَّهُ قَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَمَلَ وَعَلَى الْكَافِرِ الْإِيْمَانَ وَ
عَلَى الْمُنَافِقِ الْإِخْلَاصَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ مَعْنَاهُ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
أَطِيعُوا وَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَصْنُوا وَأَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ أَخْلِصُوا] یعنی لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں
ایک مسلمان خالص ایمان والا۔ دوسرا کافر مشرک مفسد منافق ظالم ہیں مسلمان دل میں کافر
اور خدا نے تعالیٰ نے فرض کیا مومن پر عمل کرنا یعنی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ اور کافر پر ایمان
لانا اور منافق پر دل سے ایمان لانا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے لوگو! جو اپنے رب کو اس کے یہ
معنی ہیں۔ اے مسلمان! تو نیک عمل کر۔ اور اے کافر و ایمان لاؤ۔ اور منافق تو دل سے ایمان لاؤ
[انشاء اللہ تعالیٰ ان مضامین کو اگلے حصوں میں بڑی شرح و تفصیل سے لکھا جائے گا۔ (مضغف)]

اٹھویں فصل

قدرت کا کام کے ساتھ ہونا **نَقَرُ بَانَ الْأَسْطِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ لَا قَبْلَ الْفِعْلِ وَلَا بَعْدَ الْفِعْلِ** لَئِنْ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْفِعْلِ لَكَانَ الْعَبْدُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ الْفِعْلُ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْفِعْلِ لَكَانَ مِنَ الْمَحَالِ حُصُولِ الْفِعْلِ بِلاَ اسْطِطَاعَةٍ يَعْنِي ہم اقرار کرتے ہیں کہ قدرت کا کام کرنے کی ساتھ کام کے ہے نہ پہلے نہ پیچھے کیونکہ اگر پہلے ہوتی تو بندہ خدا تعالیٰ سے بے پروا ہوتا کام کرتے وقت (یعنی جب بندے کو پہلے سے طاقت ہے تو کام کرنے کے وقت خدا کی مدد کی کچھ حاجت نہیں) اور یہ خلاف نص حق تعالیٰ کے ہے کہ وہ فرماتا ہے اللہ بے پروا ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر کام سے پیچھے ہوتی تو یہ محال ہے کہ کام بے قدرت ہو یعنی کام کر نہیں سکتا تھا تو کیا کیونکر؟

نویں فصل

مسح موزہ اور قصر نماز کا حکم **نَقَرُ بَانَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِبٌ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَا لَيْهَا لَأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ لِهَذَا وَصْنِ أَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُخَشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ لَأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْقَصْرُ وَالْإِفْطَارُ رُخْصَةٌ فِي الشَّفْرِ بِنَصْرِ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَفِي الْإِفْطَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ** یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ مسح موزوں پر جائز ہے (یعنی دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیاں بھگو کر داسنے بائیں پاؤں کی پشت پر رکھ کر انگلیوں سے پٹیلیوں کی طرف کھینچے) مقيم کو ایک دن رات۔ اور مسافر کو تین دن رات (یعنی بعد طہارت موزے پہن کر پھر جب اُس کا وضو ہوئے اُس وقت کے رات دن مقيم کو۔ اور مسافر کو یعنی وہ شخص کہ تین دن کی راہ کو جائے تین رات دن تک موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور مسافر

پندرہ دن کے رہنے کی نیت سے مقیم ہو جاتا ہے۔ پندرہ دن سے کم کی نیت رہنے کی ہو تو وہ مسافر کا مسافر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں یوں آیا ہے۔ اور جو نہ مانے اسپر کفر کا ڈر ہے کیونکہ وہ ثابت ہے ساتھ حدیث متواتر کے۔ اور کم کرنا نماز کا اور روزے نہ رکھنے سفر میں اجازت ہے نص قرآن سے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو پھر تم کو گناہ نہیں کہ کم کرو نماز میں (یعنی چار رکعت فرض کی جگہ دو رکعت پڑھا کرو۔ بلکہ پوری پڑھنے میں گناہ ہے) اور افطار کے مقدمہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر جو تم میں بیمار ہو یا مسافر تو اس کو دن اتنے گن کر روزے رکھنا چاہئے (یعنی جتنے روزے رکھنے ہوں رمضان کے سوا اور دنوں میں اتنے رکھ لے۔ ہاں جو روزے سفر میں رکھ سکے تو اس کو رکھنا ثواب پر افطار ضرور نہیں۔ اس مضمون کو اگلے حصوں میں بالتفصیل لکھا گیا ہے۔ رمضان)

دسویں فصل

قلم کا لوح محفوظ پر لکھنا تَقْرِیَاتُ اللَّهِ تَعَالَى أَصْرَ الْقَلَمِ بَانَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْقَلَمُ مَاذَا أَكْتُبُ يَا رَبِّي فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ بِمَعْنَى ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حکم کیا قلم کو لکھنے کا قلم نے کہا کیا لکھوں اسے میرے پروردگار پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکھ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک جیسا کہ فرمایا حق تعالیٰ نے اور جو کچھ بکرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور سب چھوٹے بڑے لکھے ہوئے ہیں +

گیارہویں فصل

عذاب قبر اور حیات ووزخ تَقْرِیَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَذَابُ الْقَبْرِ كَائِنٌ لَا تَحَالَةُ وَسَوَالُ الْمُتَكَبِّرِ وَغَيْسَرُهُ كَابَرَحْنٍ هَوْنًا۔ التَّكْبِيرُ حَقٌّ لِرُودِ الْأَحَادِيثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَقٌّ وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ لَا فَنَاءَ لَهُمَا الْقَوْلُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ وَفِي حَقِّ النَّارِ أَعْدَتْ

لِلْكَافِرِينَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمِيزَانِ حَقٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى
 بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یعنی ہم مانتے ہیں کہ عذاب قبر کا بیشک ہونے والا ہے اور
 سوال منکر نکیر کا ثابت ہے حدیثوں سے اور جنت اور دوزخ ثابت ہیں اور دونوں پیدا ہو چکے
 ہیں کبھی فتانہیں ان کو فرمایا حق تعالیٰ نے جنت کے مقدمہ میں تیار ہو چکا ہے پرہیزگاروں کے
 واسطے اور دوزخ کے واسطے کہا تیار ہے کافروں کے لئے۔ دونوں خدا کی مخلوق ہیں ثواب اور
 عذاب کے لئے اور تراز و اعمال کے حق میں (یعنی ملنا اعمال کا قیامت کے دن ترازو میں حق ہے)
 خدا کے فرمانے سے پڑھ نامہ اعمال اپنا تو ہی کفایت کرتا ہے آج کے دن اپنے حساب
 کرنے میں +

بارہویں فصل

قیامت اور حشر و نشر کا برحق ہونا۔

نُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِي هَذِهِ النَّفُوسَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَجْعَلُهُمْ
 يَوْمًا كَانَ مِقْدَارُهَا أَلْفَ سَنَةٍ لِلْجَزَاءِ وَالْثَوَابِ وَادَاءِ الْحَقُوقِ
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّ اللَّهَ يَحْيِي مَنْ فِي الْقُبُورِ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَلْفِ كَيْفٍ وَ
 شَبِيرٍ وَلَا جَهَنَّمَ وَشَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ لِكُلِّ مَنْ هُوَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَإِنْ
 كَانَ صَاحِبَ كِبِيرَةٍ وَعَاشَتْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ خَدِيجَةَ
 الْكُبْرَى وَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَمُطَهَّرَةٌ مِنَ الْقَذَبِ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ خَالِدُونَ
 وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ خَالِدُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَفِي حَقِّ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی ہم
 اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ جلّائے گا ان جیوں کو مرنے کے پچھو اٹھاوے گا ان کو اُس دن
 جس کی مدت ہزار برس کی ہے (یعنی دنیا کے دن سے اگر اندازہ کیا جائے تو ہزار برس کے برابر قیامت کا دن
 ہوگا نہیں تو وہاں دن رات برابر ہے) جزا اور ثواب اور لوگوں کے حق و نواستہ کو جیسا حق تعالیٰ

نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور خدا کا ویدار ہو گا جنتی لوگوں کو بغیر کیفیت اور صورت اور جہت کے۔ اور شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی حق ہے ہر اُس شخص کو جو جنت کے قابل ہے اگرچہ گناہ کبیرہ رکھتا ہو یعنی کفر سے بچے کیسا ہی گناہ کرے جنت کا اہل ہے کافر ایمان سے دور ہے کیسی ہی نیکی کرے دوزخ کا اہل ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہتر ہیں جہان کی سب عورتوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کے پیچھے۔ اور وہ مومنوں کی ماں ہیں اور پاک ہیں بدی سے۔ اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے حق میں ہیں یہی لوگ جنتی ہیں۔ وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کافروں کے حق میں کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ وہ اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

تیسرا باب علم فقہ کی تدوین

فقہ کی نسبت اس زمانہ میں بڑی بڑی چھ بیگونیوں ہو رہی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ ایک زمانہ تھا کہ خواص کیا عوام بھی فقہ کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور گھر گھر اس کے چرچے ہوتے تھے۔ اور عوام الناس اس سے مستفید اور مستفیض ہو کر سعادت دارین حاصل کرتے۔ تھے۔ اب بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ وہ فقہ کی ایسی ہی قدر و منزلت کرتے ہیں جیسے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی۔ کیونکہ فقہ کوئی قرآن و احادیث سے الگ چیز نہیں۔ بلکہ فقہ قرآن و احادیث کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ بغیر فقہی ہونے کے کوئی عالم قرآن و حدیث کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ فقہ قرآن و حدیث کی کنجی ہے اس کے بغیر مسائل شرعیہ کی عقدہ کشائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ طالبانِ ہدایت

حقہ کی تسکین کے لئے اس مضمون کو بڑی شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ لکھا جاتا ہے تاکہ ناظرین کے
دل میں فقہ کی بزرگی و عظمت بخوبی ذہن نشین ہو جائے اور کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا
الْبَلَاغُ بِرَسُولَانِ بِلَاغٍ بَاشِدُوبِسْ *

علم حدیث کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہر وقت خدمت نبوی میں حاضر باش رہا کرتے تھے۔ ان کی یہی نیت تھی کہ
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال دیکھیں اور سنیں ان کو محفوظ رکھیں اور
ان پر عمل کریں اور لوگوں کو پہنچائیں۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت حاضر رہتے تھے وہ بھی
اپنی فرصت کے اوقات اسی متبرک جلسہ میں صرف کرتے تھے۔ اور ان جلسوں کے بدولت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال غیر حاضرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچا کر رہتے
تھے۔ ان اقوال و افعال کا نام تو حدیث ہوا لیکن اس زمانہ میں لکھنے کا دستور نہ تھا اور صحابہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہم اس کی ضرورت نہ سمجھتے تھے چونکہ ان بزرگوں کی قوت حافظہ بہت قوی تھی جو بات
ایک بار سن لیتے یا د ہو جاتی۔ علاوہ اس کے احکام دین روز بروز نئے ظاہر ہوتے رہتے تھے اور
بعض احکام منسوخ بھی ہو جاتا کرتے تھے۔ اور احادیث کی تدوین و ترتیب اور جمع کرنے کا موقع نہ
تھا۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔ ان کو جب کسی حکم شرعی کے
متعلق دریافت کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت
کرتے اور جیسا جواب ملتا ویسا ہی عمل کرتے۔ عہد رسالت ہی میں بیشمار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم حدیث وان ہو گئے پھر ان کے ذریعے سے دور دور حدیثیں مشہور ہوئیں۔ لیکن بعض صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزاج میں احتیاط تھی۔ حدیث نبوی کے نقل کرنے سے ڈرتے تھے کہ
مبادا کوئی لفظ بدل جائے۔ اس لئے مسئلہ تو بتا دیتے تھے مگر اس طرح نہ کہتے کہ میں یہ حکم حضور
سے سنا ہے۔ نیز بعض اوقات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اپنی رائے سے مسئلہ بتانے کا اتفاق
پیش آتا تھا۔ پھر اگر اس کے بعد کوئی حدیث ان کو مل جاتی تو پورا اطمینان ہو جاتا تھا۔

زمانہ صحابہ میں حدیث دانی کا طریق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بعض حضرات قوت اجتہاد اور استنباط مسائل کے ساتھ مخصوص تھے جیسے حضرات خلفائے راشدین یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، زبیر بن زبیر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاویہ بن جبلہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف یادداشت الفاظ فقہ میں مشہور تھے۔ اور وہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت وایت کیا کرتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قسم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باعتبار اجتہاد کے اول قسم کے صحابہ سے کم درجے کے تھے۔ اگرچہ ان کی بزرگی و فضیلت میں کسی طرح کا کلام نہیں۔ لیکن ایک کو دوسرے پر فضیلت ضرور ہے۔ جن صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قوت اجتہاد کا مرتبہ حاصل تھا وہ واقعات و حوادث میں جب کہ ان کو کوئی سند قرآن و حدیث سے نہ ملتی۔ اپنی رائے اور اجتہاد سے حکم دیتے تھے۔

تابعین کے زمانہ میں حدیث دانی کا طریق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین نے اس بارے میں زیادہ تر ترقی کے علاوہ حدیث دانی کی ان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی کہ احکام جزئیہ میں قیاس و اجتہاد سے کام لیں۔ تابعین نے بھی حسب دستور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسائل دین کی تحقیق و استنباط میں حسب ضرورت کوشش کی۔ اور اسی علم حدیث و اجتہاد کے سبب اس طبقہ میں بڑے بڑے تابعین نامی مشہور اہل مذہب اپنے وقت کے امام ہوئے۔ چنانچہ سعید بن مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ میں مشہور علماء میں سے تھے۔ اور ان کے بعد زہری رحمہ اور قاضی یحییٰ بن سعید بھی اور ربیعہ بن عبدالرحمن مدینہ منورہ میں۔ اور عطاء بن ابی ریحان مکہ معظمہ میں۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اور شعبی رحمہ کوفہ میں۔ اور حسن بصری رحمہ اور طاووس بن کیسان مین میں۔ اور کچھول رحمہ شام میں۔ علمائے دین سے گزرے ہیں۔ ان بزرگوں کو قوت اجتہاد اور دین کے اندر سمجھ اعلیٰ درجہ کی عطا ہوئی تھی جس کے سبب

مقبول و مرجع خلافت ہوئے۔ ان بزرگوں کے زمانہ میں دور و دور کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے علم دین و مسائل و احکام شرعی سیکھتے۔ اور زیور علم سے آراستہ ہو کر اپنے وطنوں کو واپس جاتے لیکن اس وقت علم فقہ کی کوئی کتاب مرتب نہ ہوتی تھی۔ اور ان بزرگوں کی تعلیم صرف زبانی ہی تھی جیسا کہ لوگوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم کر دیتے تھے۔ مسائل دین بھی جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے نکالے گئے تھے سکھلاتے تھے۔ اسی واسطے یہ بزرگوار امام مشہور ہوئے اور ہر ایک کا مذہب جداگانہ مقرر ہو گیا۔

تابعین کے زمانہ میں تابعین رحمہم اللہ کے بعد تبع تابعین رحمہم اللہ کا دورہ شروع ہوا۔ اس حدیث و انی کا طریق دورے میں بھی علماء کا طریقہ وہی رہا جو کہ تابعین رحمہم اللہ و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔ لیکن اب کتابیں بھی لکھی جانے لگیں۔ احادیث جمع ہو کر کتابوں کی صورت میں ہوئیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کے اقوال و آثار پر بحث کے متعلق جدا جدا ترتیب پا کر ایک طرز خاص پر لکھی گئے۔ یہ زمانہ تقریباً ۱۴۰ھ ہجری ہو گا کہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مؤطا لکھی۔ اور دیگر ائمہ دین نے احادیث کی کتابیں مختلف مسائل و احکام میں لکھنی شروع کیں۔ اس دور کی تصانیف میں سے اب صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مؤطا باقی ہے۔ پھر تصنیف کتب کا دروازہ ہی کھل گیا۔ اور جملہ علوم دینیہ میں صد ہا کتابیں لکھی گئیں۔ شرعی مسائل و احکام جس قدر کہ ہر زمانہ میں ہوتے رہے ہیں ان کا ثبوت کسی نہ کسی دلیل سے ضرور ہوا ہے اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ پھر احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اجماع اُمت۔ پھر قیاس ہے۔ یعنی کسی کو کوئی بات پیش آئی یا کسی عالم سے کسی نے کچھ سوال کیا۔ تو پہلے وہ حکم قرآن مجید میں دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں نکل آیا تو خیر ورنہ پھر احادیث میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی حدیث موافق سوال سائل کے مل گئی مطلب حاصل ہوا۔ نہیں تو غور کرینگے کہ آیا یہ صورت کسی وقت کسی جگہ پیش آئی ہے اور اس میں علمائے دین اور مقتدیان اُمت محمدیہ نے کیا حکم دیا ہے۔ در صورتیکہ کوئی حکم مل گیا تو اس کے مطابق عمل

تھی۔ کتابت حدیث کی تاریخ دیکھنی ہو تو سنت خیر الامام اور تدوین حدیث و خبر کتابوں کی طرف رجوع کریں بفضلہ تعالیٰ احادیث پر ہر قسم کے اعتراضات کا ازالہ ہو جائے گا۔ (ناشر)

۱۔ مصنف علیہ الرحمۃ نے کتاب احادیث کی ترتیب و تالیف کا دور ذکر فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے حدیث نہ تھی۔

کیا جائے گا۔ ورنہ آخری درجہ قیاس واجتہاد کو کام لیا جائے گا۔ یہ طریقہ احکام شرعیہ نکالنے کا صحابہ کرام
علم فقہ اور فقیہ کی تعریف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں تھا۔ اور ان چار ولیوں سے جو
 احکام جزئیہ نکلے اور رفتہ رفتہ جمع ہوتے گئے۔ اسی مجموعہ کا نام علم فقہ قرار پایا۔ اور جو علماء دلائل سے
 احکام بیان کرتے تھے وہ بلقب فقیہ مشہور ہوئے۔ اور ان چاروں ولیوں کا نام اصول رکھا گیا۔
 مگر حقیقت فقہ قرآن و احادیث کا ثمرہ ہے۔ اور جن علمائے دین کی ہمت صرف جمع احادیث نبویہ
 پر مکتوود رہی۔ وہ ائمہ محدثین کہے گئے۔ ان کا کام بس اسی قدر تھا کہ حدیثیں یاد کر لیں۔ ان میں صحت
 و سقم کا لحاظ کیا۔ اور سلسلہ روایت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ الحاصل
 اب میں اس مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے زیریں قول ختم کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں
 علم دین فقہ است قرآن و حدیث ہر کہ خواند غیر زیریں گرد و جنبیث

معیار حدیث میں غیر مقلدوں کی غلط فہمی

بعض غیر مقلد عوام شفیہ کو دھوکا دینے کی غرض سے کہتے ہیں کہ صحاح ستہ میں جو حدیثیں ہیں وہ
 صحیح ہیں۔ اور باقی اور کتابوں کی حدیثیں قابل اعتناء نہیں۔ سو یہ محض دھوکا ہے۔ کسی محدث نے
 حدیث صحیحہ کا یہ معیار نہیں بتلایا ہے کہ صحاح ستہ میں جو حدیث ہو وہ تو صحیح ہو اور باقی غیر معتبر۔ اور غفل
 و نقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ اگر معتبر محدث ایسے راویوں سے روایت کرے جو صحاح ستہ کے
 راوی ہوں۔ یا جن کی عدالت و غیرہ مسلم ہو اور سند میں کوئی علت خفیہ وغیرہ بھی نہ ہو تو اسکی صحت
 میں کیا کلام ہے۔ اس قسم کی ہزار ہا حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان کی صحت کا حکم کیا ہے
 محض اس وجہ سے کہ صحاح ستہ میں وہ روایتیں بیان نہیں کی گئیں۔ کسی نے ان کو مجروح یا
 ضعیف نہیں کہا۔ یہ بھی واضح رہے کہ مجتہدین اربعہ اور تمام ائمہ مجتہدین خصوصاً امام حنیفہ رحمۃ اللہ
 علیہ اس قاعدہ کے قائل اور اس پر نہایت مضبوطی سے قائم ہیں کہ جب تک کوئی حکم قرآن مجید
 یا حدیث نبوی میں ملے۔ ہرگز قیاس نہ کیا جائے اور جب ان دونوں میں نہ ملے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور احادیث میں تعارض ہونے کے وقت جہاں تک ہو سکتا ہے تطبیق دیتے ہیں۔ اور جب تطبیق ممکن نہ ہو تو قواعد ترجیح کے موافق ترجیح دیتے ہیں۔ غرض کوئی مجتہد حدیث یا قرآن مجید کے مقابلہ میں ہرگز قیاس سے کام نہیں لیتا۔ اس بنا پر کسی عامی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مجتہد پر مقابلہ حدیث و قرآن قیاس کرنے کا الزام لگائے۔ ماہرین قواعد و اصول فقہ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔

علاوہ ازیں اگر محدثین متاخرین کسی حدیث کو ضعیف کہیں تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حدیث مجموعہ طرق ضعیف ہے ممکن ہے کہ اس خاص طریقہ سے ضعیف ہو مگر اس کے اور طریقے صحیح ہوں ایسا بہت ہوتا ہے۔ اور اسی لئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ کہ اگر کسی حدیث کو بخاری مسلم و ترمذی وغیرہ ضعیف کہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ضعیف ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح طریقہ پہنچی ہو اور پھر کسی راوی کے ضعیف ہونے سے بخاری و مسلم کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوئی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اورائمہ مجتہدین رحمہم کا تقوٰی اور احتیاط اور علم و فضل جبکہ یقینی طور پر ثابت ہے تو ان پر خلاف حدیث کرنے کا الزام لگانا محض عناد اور بے باکی اور دھوکا بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف عنایت فرمائے اور بدظنی اور بدگمانی سلف صالحین سے مسلمانوں کو بچائے اور ان کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

قواعد و اصول مذہب حنفیہ

علمائے متاخرین نے بغرض محفوظ رہنے مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ کے چند قواعد اس غرض سے جمع کئے ہیں کہ ان قواعد سے وہ لوگ ان تمام اعتراضات اور شکوک رد کریں جو اس بنا پر ہوں۔ کہ فلاں مسئلہ اس مذہب کا حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ اور وہ قواعد یہ ہیں:-

قاعدہ اول۔ خاص کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صاف طور پر بیان کیا ہوا ہے تو اس کے

ظاہر معنی کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے علمائے متاخرین نے اس قاعدہ سے ان امور کو رد کیا ہے۔ فرضیت قرأت سورہ فاتحہ کی نماز میں اور فرضیت تعدیل ارکان وغیرہ کی۔ اور علمائے کابیان یہ ہے کہ لفظ اُسْجُدُ وَاوْاقِدُ وَا کا خاص ہے۔ اس کے معنی صاف طور پر بیان کئے ہوئے ہیں تو اگر اس کے معنی میں کچھ اور بڑھا کر بیان کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کے ظاہر اصل معنی کے سوا کوئی دوسرے معنی بیان کئے گئے۔

قاعدہ دوسرا زیادت کتاب پر بمنزلہ نسخ کے ہے تو یہ زیادت نہ ہوگی۔ مگر آیت صریح یا حدیث مشہور صریح سے۔

قاعدہ تیسرا حدیث مرسل مانند حدیث مسند کے ہے۔

قاعدہ چوتھا ترجیح نہوگی کسی حدیث کو بسبب کثرت راویوں کے بلکہ ترجیح بسبب فقہ راوی کے ہوگی۔

قاعدہ پانچواں۔ جرح قابل قبول نہیں مگر جب اس کی تفسیر کی جائے اور یہ قاعدہ اس سبب ثابت ہے کہ جرح و تعدیل اکثر اجالی ہے۔

قاعدہ چھٹا۔ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے صحیح کہا اور ان لوگوں نے جو ان کی مانند ہوئے تو ہم پر واجب نہیں کہ ہم اس کو قبول کریں۔ اور کس طرح ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اکثر راویوں میں لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بناء پر اختلاف کیا ہے کسی راوی کے بارہ میں بعض نے جرح کیا ہے۔ اور بعض نے تعدیل کی ہے تو ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو۔ وہ ہمارے امام رح کے نزدیک عادل ہو۔ اور ایسا ہی یہ بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے ضعیف کہا ہو یا اس کے بارہ میں وضع حدیث کی تہمت لگائی ہو۔ وہ راوی ہمارے امام رح کے نزدیک مستوجب اس طعن کا نہ ہو تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں۔ اور کس طرح ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ

عادل ہو اور قابل اعتبار بھی ہو تو اب ہم اسی قول پر اعتماد کریں گے جو ہمارے مذہب کے اصحاب نے ذکر کیا ہے۔

قاعدہ ساتواں۔ بعض قنادوں میں مرقوم ہے کہ جب کسی مسئلہ میں قول امام اعظم رحمہ اور قول صاحبین رحمہ کا کسی حدیث کے خلاف ہو تو اس صورت میں واجب ہے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے قول کی اتباع کی جائے جسکی سند اس وقت اُسے نہ مل سکے کیونکہ یہ بات اظہارِ بشر ہے کہ امام اعظم اور صاحبین کی کس قدر شان اور عظمت ہے اور ان بزرگوں نے اس بات میں بڑی تحقیق و تدقیق کی ہے کہ کس حدیث میں معارضہ ہے اور کس حدیث سے استنباط ہے یعنی یہ سب کچھ تحقیق کر کے ان حضرات نے کسی مسئلہ میں حکم فرمایا ہے۔ اور ان ائمہ کا قول خلاف حدیث کے نہیں۔ اور ان ائمہ کرام رحمہ کی شان میں ہمارا گمان نہیں کہ ان کو حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس واسطے کہ ان ائمہ کا زمانہ قریب ہوا ہے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان ائمہ کا علم صحاح ستہ والوں سے بدرجہا وسیع تھا۔

قاعدہ آٹھواں جس روایت کو صرف راوی غیر فقیہ نے روایت کیا ہو۔ اور وہ ایسی روایت نہیں کہ اُس میں رائے کو دخل ہو سکے تو اس کو قبول کرنا واجب نہیں۔

قاعدہ نواں۔ عام قطعی ہے مانند خاص کے تو تخصیص نہیں ہو سکتی عام میں خاص کے ذریعہ سے مگر اس وقت میں ایسی تخصیص ہو سکتی ہے کہ وہ خاص قطعی ہو تو یہ تخصیص بمنزلہ نسخ کے ہوگی البتہ جب عام مخصوص منہ بعض ہو تو تخصیص میں یہ شرط نہیں کہ خاص قطعی ہو۔

اس باب کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ فقہ کی ضرورت اور اہمیت ہر ایک مفترا و محدث کے لئے نہایت ہی ضروری اور لازمی امر ہے کیونکہ بغیر فقیہ ہونے کے احادیث و قرآن کی مسائل شرعیہ کا صحیح صحیح استنباط نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے بڑی بڑے اکابر غیر مقلد بھی فقہ حنفی کے محتاج دیکھے گئے ہیں۔ جسکا ذکر اگلے حصوں میں بالتفصیل کیا گیا ہے۔

۱۔ اس سے کوئی جاہل اور بے وقوف یہ خیال نہ کرے کہ اماموں کے قول کو حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ اماموں کا قول بھی حدیث سے ہی مستنبط ہے جو صحیح ستمہ میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ان کتابوں میں موجود ہے جسکی تخریج اس کتاب میں ہوئی۔

چوتھا باب

تقلید کا بیان

تقلید ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی شخص غالی نہیں۔ گویا ہر لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ لوگ بھی تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی تو یورپ والوں کے فیشن کا ایسا دلدادہ اور عاشق ہے کہ کورانہ اور اندھا دھند تقلید کرنے پر ٹوہور رہا ہے۔ کوئی مشرکوں اور بدعتیوں کا گرویدہ ہو کر اپنے نعمتِ ایمان کو ضائع کر رہا ہو اور کوئی جھنگیوں اور چرسیوں کی مجلس میں بیٹھ کر دولتِ اسلام کو خیر باد کر رہا ہے۔ کوئی سچی اور حقیقی تقلید میں قرآن و حدیث کے مطالعہ میں منہمک ہے اور سلف صالحین اور مجتہدین کا مقلد ہو کر حقیقی اسلام کے مطالب و مفاد کو حل کر رہا ہے حقیقت میں سچی تقلید تو یہی ہے جس سے جو بھوٹوں اور جاہل لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا صحیح صحیح مطلب اور احادیث کے تعارض کا فیصلہ بدوں تقلید مجتہدین کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں مختصر تقلید کی تشریح ناظرین کی تقویتِ ایمان کے لئے بدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ اُمید وائق ہے کہ ناظرین میری اس ناپختہ تحریر کو پڑھ کر میری ماں میں ماں ملائیں گے اور تعصب کی عینک کو اتار کر انصاف اور ایمان کی عینک کو لگا کر قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی مشعل کو ہاتھ میں لے کر اس تحریر پر غور و خوض کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

حدیث کے صحت و ضعف	قرآن شریف کی تفسیر اور بارے مشکلات و مبہمات کے
کی تحقیق میں اختلاف	انکشاف کا قابل اعتماد ذخیرہ احادیث نبویہ میں ہے۔

لیکن احادیث نبویہ کے ذریعہ سے بھی حل مشکلات اور کشف مبہمات کر لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ تو احادیث کی صحت و ضعف کی تحقیق کا ہے جس کی بنیاد راویوں کی قوت اور ضعف ہے۔

اور یہ وہ دریا ہے ناپید کنار ہے جس میں بڑے بڑے ائمہ حدیث نہایت اضطراب کے ساتھ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اسناد الرجال کی کوئی سی کتاب اٹھا لو تو بکثرت دیکھو گے کہ ایک ہی شخص کو ایک امام ثقہ قابل اعتماد قرار دیتا ہے اور دوسرے اس کو جھوٹا ناقابل اعتماد کہتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر کتاب میزان الاعتدال سے چند راویوں کا نمونہ دکھلایا جاتا ہے۔

(۱) محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ علیہ اس کو امیر المؤمنین نے الحدیث کہتے ہیں۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ علیہ اس کو رجال کا لقب دیتے ہیں۔

(۲) عبد اللہ بن لہیعہ رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت حدیث اور اس کے ضبط و اتقان میں ابن لہیعہ کے برابر مصر میں کون تھا۔ لیکن امام جوزبانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکی حدیث پر نور نہیں ہے اور وہ حجت ہونے کے لائق نہیں ہو سکتی۔

(۳) احمد بن صالح المصری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے اور ان کے حق میں کسی کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن یحییٰ بن معین انہی کو دروغ گوئی سے مستہم کرتے ہیں۔

(۴) احمد بن عیسیٰ مصری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کو دروغ گو فرماتے ہیں۔

(۵) اسماعیل بن اویس رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ لیکن نصر بن سلمہ ان کو جھوٹا بتلاتے ہیں۔

(۶) حارث اعور رحمہ اللہ۔ شعبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا تھا مگر یحییٰ بن معین اسے قابل اعتماد و ثقہ قرار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

تقلید کی ضرورت غرض احادیث نبویہ کی صحت و ضعف راویوں کی قوت و ضعف کے علاوہ اور بھی بہت سی باتوں سے متعلق ہے جو فن اصول حدیث کے واقف پر مہفتی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس لئے کسی حدیث کی بابت یہ فیصلہ کرنا کہ وہ مقبول اور لائق اعتماد ہے یا نہیں۔ ائمہ علم حدیث

کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اور ان کے بعد کے لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی متبحر فی العلوم اور امانت کے رتبہ پر کیوں نہ ہوں۔ چار و ناچار اس باب میں ائمہ حدیث ہی کی پیروی اور تعلیم کرنی پڑے گی۔ لیکن کسی حدیث کے مقبول اور فائق عمل ثابت ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں کے ذریعہ سے بھی افعال و اعمال کے فرق مراتب اور امتیاز و ادراج کے سمجھنے میں جسکی ضرورت ہم کافی طور سے پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ ہم جیسے ہی نابلد اور قاصر رہتے ہیں جس طرح آیت کریمہ کے ذریعہ سے ثابت کرنے میں مثلاً باب الوضو کی حدیثیں جس طرح چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا دھونا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا ہر ایک عضو کا دہنے طرف و شروع کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اب صرف حدیث سے یہ بتلانا مشکل ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کا دھونا تو فرض اور ضروری ہے۔ لیکن مسواک کرنا اور اعضا کا دھونا دہنے طرف سے شروع کرنا غیر ضروری اور صرف مسنونیت کے درجہ پر ہے۔ اسی طرح باب الغسل میں جس طرح تمام بدن کا دھونا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے شروع میں معمولی وضو کرنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مگر اب یہ کہنا مشکل ہے کہ تمام جسم کا دھونا تو فرض اور ضروری ہے۔ لیکن شروع میں وضو کر لینا چنداں ضروری نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس وضو میں سے گلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا حصہ تو فرض اور ضروری ہے۔ باقی حصہ بہت ضروری نہیں ہے صرف مسنون اور مندوب ہی ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا حدیثوں میں اس قسم کی تعیین و تشخیص نہیں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور روزے کی حالت میں صبح صادق کے بعد غسل جنابت فرماتے تھے۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لئے بھی ایسا کرنا فضیلت اور مزید ثواب کا باعث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اندراج مطہرات کے پورے لیتے اور اس سے بھی زیادہ اختلاط فرماتے تھے۔ لیکن کیا کوئی اس کو فتویٰ دے سکتا ہے کہ ہمارے لئے بھی روزوں میں ایسا کرنا فضیلت اور مزید ثواب کا باعث ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ آپ نے ایک قوم کی کوڑی پرکھنے کھڑے پٹیاب کیا۔ تو کیا کھڑے کھڑے پٹیاب کرنا ہمارے لئے بھی مسنون اور باعث ثواب سمجھا

جائے گا۔ آپ حج کے موقع پر کعبہ سے واپس ہوتے ہوئے وادیِ مُقَاص میں ضرور ٹھہرتے تھے لیکن عائشہ صدیقہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وادیِ مُقَاص میں ٹھہرنا کوئی بات نہیں ہے۔ لیس بَشَّی صحیح حدیث ہے۔ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْفَ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ اب کون مسلمان ہے جو حضرت علیؓ اور عائشہ صدیقہؓ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تکفیر کا فتویٰ دیگا؟ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں ابوبکر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھڑجائیں تو قاتل اور مقتول دونوں زخمی ہونگے اب کیا کوئی مسلمان اس حدیث کے نتیجہ کو تسلیم کر سکتا ہے؟

غرض حدیثوں میں اس قسم کی دو چار نہیں بلکہ کثرت سے مثالیں موجود ہیں جن سے نمایاں طور پر واضح ہو سکتا ہے کہ حدیثوں کے صحیح معانی سمجھنا اور مختلف المعانی حدیثوں میں توفیق و تطبیق دینا زیادہ تدبر و تبصرہ کا محتاج ہے۔ ہر ایک مسلمان تو کجا ہر ایک متبحر فی العلم سے بھی یہ نہیں ہو سکتا اس لئے چار ناچار اس باب میں بھی ہم کو اسلاف صالحین اور ائمہ مجتہدین ہی کی پیروی اور تقلید کرنی پڑے گی۔

سلف صالحین کی اتباع کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور اُت قرآنی کے بظاہر متقابل معلوم ہوتے ہوئے بھی خلف کو سلف کی تقلید و پیروی کرنی اور ان کی رائے کو عظمت و وقعت کی نگاہ سے دیکھنا صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک محض اور مستحسن تھا۔ نہ اس لئے کہ وہ سلف کی رائے کو قرآن و حدیث سے برتر سمجھتے تھے۔ ہرگز نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے سلف کو قرآن و حدیث کے مطلب و معنی سمجھنے میں اپنے آپ سے بالاتر سمجھتے تھے اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے تمام افعال و اعمال حد و شریعہ سے محدود ہیں۔ اور

براہ راست قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ان حدود اور مراتب کے استنباط اور استخراج پر ہماری علمی طاقت کافی نہیں ہے۔ اس لئے ضرور ہوا کہ ہم اس باب میں سلف صالحین کی پیروی اور ان کا اتباع یا لمغض و بکر تقلید کریں +

تقلید کے متعلق بعض اعتراضات کے جواب

اعترض کیا وجہ ہے کہ حنفی بعض مسائل میں صاحبین کی اقتدا کرتے ہیں لیکن شافعی حرمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو ممنوع جانتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ خیال ہے کہ اصول میں امام اعظم رحمہ اور صاحبین رحمہ کا اتفاق ہے اس وجہ سے بعض مسائل میں صاحبین کی بھی اقتدا کرتے ہیں تو اصول میں سب ائمہ میں اتفاق ہے تو چاہئے کہ شافعی کی بھی اقتدا بعض مسائل میں کریں اور اس امر کو ممنوع نہ جالیں اور اگر یہ خیال ہے کہ فروع میں امام اعظم اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ اس واسطے امام شافعی کی تقلید منع ہے تو فروع میں سب ائمہ میں اختلاف ہے تو چاہئے کہ حنفیوں کے لئے صاحبین کی بھی تقلید ممنوع ہو؟

جواب۔ اسکی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جمہور حنفیہ کا یہ قول ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب اپنے اجلہ اصحاب کی تحقیق پر موقوف رکھا۔ مثلاً زفر بن ابیہذیل رحمہ اور ابو یوسف رحمہ اور حسن بن زبیر اور ابن مہاجر رحمہ اور قاضی ہامد رحمہ اور محمد بن الشیبانی رحمہ اور ان صاحبوں کی مانند اور جو اجلہ اصحاب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے ان سب اصحاب کی تحقیق پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اجلہ اصحاب میں ہر ایک کا جو مذہب ہے وہ میرا بھی مذہب ہے تو میرے متقلدین سے جو چاہے ان اصحاب کی تقلید کرے چنانچہ یہ مضمون قصص کثیر سے ثابت ہے۔ اور وہ قصص طبقات کوفیہ اور دیگر طبقات حنفیہ میں مذکور ہیں۔ اس واسطے حنفیہ نے ان اجلہ اصحاب امام اعظم رحمہ کے مذہب کو مذہب امام اعظم رحمہ کا قرار دیا ہے اور حنفیہ بوقت حاجت بعض مسائل میں ان اصحاب کی تقلید کرتے ہیں۔ اور چونکہ

یہ تقلید بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے موافق ہے۔ اس واسطے اس تقلید کو بھی یہ جانتے ہیں کہ
بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ محققین حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اجتہاد کے چار مراتب ہیں: (۱) اجتہاد
استقلالی (۲) اجتہاد انتسابی (۳) اجتہاد فی المذاہب (۴) اجتہاد ترجیحی *

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کے بعد ہوا۔ اور یہ دونو امام مجتہد
مستقل تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب میں کسی اور میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کی متابعت نہ کی۔ بخلاف صاحبین اور امام زفر رحمہ اور ان کی مانند اور ائمہ اصحاب امام اعظم رحمہ کے
کہ یہ ائمہ مجتہد منتسب تھے۔ اور مجتہد منتسب تابع مجتہد مستقل کا ہوتا ہے اور بالاستقلال مجتہد میں
ہے۔ اور مجتہد منتسب کا وہی مذہب ہوتا ہے جو مذہب اس مجتہد مستقل کا رہتا ہے جس کا وہ مجتہد
منتسب تابع رہتا ہے۔ اور ایسے ہی اجتہاد کے باقی دو مرتبہ۔ دوسرے بھی بالا جماع تابع اجتہاد استقلال
کا ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مجتہد مستقل اُس کو کہتے ہیں جو آیات و احادیث حکام
میں اور آثار صحابہ و تابعین میں جرح و تعدیل کرے۔ اُس کے بعد ان آیات و احادیث میں جو سننا
سمجھے اُسے اپنا مالہ الاجتہاد قرار دے اور بظہر قواعد استنباط کو وضع کرے تا بوقت استنباط ناقض
و تہافت واقع نہ ہو۔ اور یہ مرتبہ خاص امام اعظم رحمہ اور امام شافعی رحمہ اور ان کی مانند اور دوسرے
مجتہدین مستقل کا ہوا۔ بخلاف صاحبین رحمہ اور امام زفر رحمہ وغیرہ۔ اور مجتہدین غیر مستقل کے کہ
ان مجتہدین غیر مستقل نے اسی احادیث و آثار فقہاء و تابعین کو اپنے قول کا ماخذ اور اپنا مالہ الاجتہاد
قرار دیا۔ اور اسی احادیث و آثار پر اپنے مذہب کا دار و مدار رکھا جو احادیث و آثار امام اعظم رحمہ
رحمہ کے کلام سے اخذ کیا تاکہ اصول میں امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے طریقہ کے موافق عمل کرے
رہیں۔ اگر وہ فروع میں امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کی مخالفت ہو تو وہ یہ مخالفت فی الواقع مخالفت
مذہب میں نہیں۔ بلکہ ماوہ اجتہاد و طریق استنباط میں امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے تابع میں مثلاً امام
اعظم رحمہ نے فرار واپس سے کرم قطع سے لے کر خاص سے لے کر عام طور پر بیان کیا ہے

تو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور عموم واسطے مشترک کے اس کے معانی میں نہیں۔ اور حقیقت و مجاز و توحیح نہیں ہو سکتے۔ اور خبر واحد جو خلاف قیاس ہو اس پر عمل ہوگا بلکہ قیاس پر عمل ہوگا مانند حدیث مصراۃ کے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ماہر الاجتہاد و احادیث و آثار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو قرار دیا ہے۔ اور یہ احادیث و آثار فقہائے کوفہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے۔ اور یہی بلا تفاوت بعینہ مسلک صاحبین رحمہم اور امام زفر رحمہما ہے۔ اور امام شافعی رحمہما نے ان قواعد استنباط میں اور نہ قرار دینے میں مانع اجتہاد کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی ہے۔

اس امر کی توضیح ایک مثال سے بیان کرتا ہوں۔ مثلاً طب میں علاج کے دو طریقے ہیں۔ (۱) یونانی۔ (۲) ہندی۔ اور طب کے یہ قواعد ہیں کہ تیقح قبل نضج کے جائز نہیں۔ اور تحریک یا م بحران میں جائز نہیں۔ اور استعمال اقراص بخار میں جائز نہیں۔ البتہ چودھویں دن کے بعد جائز ہے اور یہ بھی جائز نہیں کہ زیادہ دن ترک غذا کر کے قوت نہایت ضعیف کر دی جائے۔ بلکہ حفظ قوت تا اسکان واجب ہے اگرچہ غذا سے مرض میں زیادتی ہو جائے۔ اور اطباء معالجات میں اپنا ماخذ وہی قرار دیتے ہیں جو قول جالینوس و بقراط کا ہے۔ اور ان کی مانند اور دوسرے حکماء کا قول ہے۔ تو اطباء یونانی کا طریقہ علاج باہم مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً علوی خاں اور وائل خاں کہ دو طبیبوں کے طریقہ علاج میں بہت فرق ہے۔ لیکن المیاء یونانی کا ایک ہی مسلک یونانی طب ہے اور اس طریقہ علاج یونانی اور دوسرے طریقہ علاج ہندی میں باہم بہت فرق ہے۔ اور اصول قواعد میں نہایت تفاوت ہے اور بطور تمثیل کے سمجھا جائے۔ مثلاً یونانی طب اور ہندی طب میں خاص اصول میں نہایت فرق ہے۔ ایسا ہی مذہب حنفی اور مذہب شافعی رحمہما میں باہم خاص اصول میں نہایت فرق ہے۔ جیسا کہ طریق بقراط اور طریق جالینوس میں اصول میں فرق نہیں۔ بلکہ صرف فرق ہے۔ اسی طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمہم

کا اصول ایک ہی ہے۔ اصول میں کچھ فرق نہیں۔ بلکہ صرف بعض فروع میں باہم اختلاف ہے تو طریقہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور طریقہ صاحبین رحمہ کا یہ دونوں طریقے گویا بمنزلہ دو صنف کے ہیں نوع واحد سے۔ اور مذہب امام اعظم رحمہ کا اور مذہب امام شافعی رحمہ کا گویا بمنزلہ دو نوع متباہین کے ہے (زیادہ تحقیق کے لئے دیکھو رسالہ الانصاف اور عقد الحید مصنف مولوی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ)۔

تقلید شخصی کے وجوب کا ثبوت

یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں اپنے رسول کے اتباع کو فرض کیا۔ اور تمام احادیث بھی اس پر دال ہیں۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم اور مقرر ہے مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر سکے جس نے آپ کی زیارت کی ہو۔ ورنہ بدوں حضور خدمت کیونکر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بھی نقل فرمایا۔ اصحابی کا التَّبَعُومُ بِأَنَّهُمْ اقْتَدَوْا هُدًى یُؤْتِیهِمْ یعنی میرے سارے اصحاب مثل ستارے کے ہیں تم جس کسی ایک صحابہ کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی اہل الذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو چچھالوں پر چپلوں سے پوچھنا فرض فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور ان کا اقتدا کیا۔ اور علی مذہب تابعین رحمہ سے تبع تابعین نے پڑھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ یعنی بہتر زمانہ میرے قریب کا زمانہ ہے۔ پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں، ان فرقوں کی تعریف سے یہ مقصد ہے کہ تابعین رحمہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سیکھا۔ اور تبع تابعین رحمہ نے تابعین رحمہ سے۔ اور یہ ہر سہ قرون خیر امت ہیں ان سے میرا طریقہ لو کیونکہ خیریت ان کی بسبب علم و عمل ہے۔ اور جو علم و عمل میں اولی ہوتا ہے۔ وہی مقتدا

ہوتا ہے۔ پس اب تابعین سنت نبویؐ پر تحصیل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اور ان کے بعد تبع تابعین سے فرض ہوا۔ اور علیؑ ہذا آج تک یونہی قرن بقرن چلا آیا کہ خود فرمایا۔ بلغوا عنتی سب عالم کو خطاب کیا کہ تم تبلیغ دین کی کرو تو ہزارانہ میں بعبارت صریح حدیث کے علماء سے دین کی تحقیق اور علم نبویؐ کا سیکھنا فرض ہوا۔ کیونکہ بدوں تقلید پہلوں کے پچھلوں کو ہرگز دین نہیں مل سکتا۔ غیر مقلدین کو بھی تو دین پہلوں سے ہی معلوم ہوا ہے۔ کسی کی بات ماننا اور اس کو صادق جان کر عمل کرنا اس کے ہی معنی تقلید ہیں اتنی بات مقلدین اور غیر مقلدین سب مسلم رکھتے ہیں۔ مگر ان میں اتنا فرق ہے کہ غیر مقلدین صرف لفظوں کی تقلید کرتے ہیں کہ پہلوں سے لفظ سن کر قبول کئے اور معنی جو چاہے آپ لگا دیئے۔ گو دین کے موافق ہوں یا مخالف۔ سبحان اللہ صحابہ جو عزلی تھے اور فصاحت و معانی و نکات اپنی کلام کی جانتے تھے قرآن کے معنی حدیث شریف سے اور باہم تحقیق کرتے تھے۔ اور مقصد و معانی کے سیکھنے کی ضرورت جانتے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس برس میں سورہ بقرہ کو سیکھا۔ یہ معانی پڑھتے تھے یا الفاظ لفظی کے پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی بلکہ تفسیر پڑھی تھی۔ اور علیؑ ہذا تابعین و تبع تابعین اور سب علماء کو معنی کی تقلید ضرور ہوئی مگر جہلائے ہند کو کچھ حاجت نہ رہی کہ فقط پہلے لوگوں کے لفظ دیکھ کر اپنی رائے سے جو چاہے معنی گھڑ لئے۔ احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ تابعین قرآن کے متعارض مضامین کو اور غریب لغات کو تحقیق کرتے تھے۔ بہر حال تقلید لفظ و معنی دونوں کی دین میں واجب ہے۔ تو بس اب حسب ارشاد شارع کے تقلید واجب ہوئی۔ اور جو کوئی کسی عالم کی تابعین سے لے کر آج تک تقلید کرتا ہے۔ تو تقلید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تقلید ہے۔ کیونکہ یہ سب واسطہ و وسائل آپ کے ہیں۔ سو تابعین اور تبع تابعین کی تقلید ان کے شاگردوں کی تقلید کا خود رسالت آپ کی تقلید ہے تو بالضرور تقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ اور مقلد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مقلد آپ ہی ہوا۔ اب باوجود اس بات کے کہ تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدوں صحابہ

اور تقلید صحابہ بدول تابعین کے محال ہے۔ اور قرآن و احادیث میں ان کی تقلید کا حکم صریح مذکور
 ہو چکا تو یہ ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تقلید ائمہ علیہ
 السلام کے وجوب کے اور کیا معنی ہیں۔ آیا یہ مقصود ہے کہ قرآن شریف یا حدیث شریف میں خاص کر تمام امام
 ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ مثلاً حکم ہوا کہ فلاں امام کی تقلید کرنا واجب جائز ہو۔ اگر یہ مطلب
 ہے تو محض دھوکا مسلمانوں کو دینا ہے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ کی تقلید کی کوئی صریح حدیث یا
 قرآن کی آیت ہے یا صحابہ میں سوائے چند نام کے کس کے نام کی تصریح آئی ہے۔ معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اگر
 صحابہ کے قرن میں لفظ اصحابی کا نجوم پر قناعت ہے تو تہ الذی یلو تھم اور لفظ اہل الذکر کے عموم
 میں کیا قباحت دیکھی جو یہاں تخصیص اسمی کی ضرورت پڑی۔ اگر غیر تقلید ہم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
 علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تصریح اسم کی نص مانگتا ہے تو ہم بھی صحابہ کی ہر ہر واحد کے نام کی ضراۃ نص
 سے پوچھتے ہیں۔ اور بخاری و مسلم وغیرہ تمام ائمہ حدیث کی تقلید شخصی کی حدیث صریح طلب کرتے
 ہیں۔ الغرض یہ سب مخالطہ اور دھوکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا ویسا ہی تابعین نے صحابہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ اور تبع تابعین نے صحابہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین سے۔ اور جب صحابہ کی تقلید کا ارشاد کیا تو سب صحابہ کا گویا نام ہی کے دیا
 اور جب تابعین کا علم صحابہ کا علم ہے تو سب تابعین نے تقلید کو ضروری فرما دیا۔ اور علیہ السلام
 بعد کے قسرون میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ
 علیہ نے ایک رسالہ اس باب میں لکھا ہے تو ان کی تقلید نص سے ثابت ہوئی کیونکہ ان کا سب فقہ اور
 حدیث صحابہ کے اقوال و افعال سے حاصل و مستنبط ہے اور علیہ السلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کے
 شاگرد ہیں۔ ان کا علم بھی صحابہ سے مستفاد ہے۔ پس اب کس ائمہ سے کوئی ان کی تقلید سے انکار کرے گا
 تو ان کے نام کی نص صریح مانگنے میں مخالفت کا کافیہ تنگ ہوگا۔ دیکھیں گے کہ وہ کس کس پر مقتدیا
 کی نص صریح لاوے گا۔ ہاں ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مخالفت کا یہ مطلب ہو کہ تقلید سب صحابہ
 و تابعین کی درست و ضرور ہے۔ پھر خاص کر ایک ہی کی تقلید کرنی کیا ضرورت ہے۔ اور وجوب ایک شخص کا

کس شخص میں آیا ہے۔ نص قرآن و حدیث تو علی العموم سب کی تقلید کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تابعین و تبع تابعین کے طرز سے بھی یہی ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کے شاگرد نہیں بلکہ بہت بہت لوگوں سے علم ان کا حاصل ہے۔ البتہ یہ بات قابل التفات و جواب ہے تو اول ہوش کر کے یہ بات سنو کہ حدیث صحابی کا نجوم کے یہ معنی ہیں کہ میرے سارے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں تم جس کسی ایک صحابہ کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ فقط ایک صحابی خواہ کوئی ہودایت کے واسطے کافی ہے۔ یہ معنی نہیں اگر سب کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے در نہ نہیں مگر ہاں جب ایک کی اقتداء میں ہدایت ہے اگر چند صحابہ کی اقتداء ہوگی اور مسائل و مواقع متعدد وہ میں اصحاب متعدد سے اقتباس کرے گا تو بھی ہدایت ہووے گی تو بس اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کی تقلید کو کافی فرمایا ہے۔ اور زیادہ کی تقلید کو منع نہیں فرمایا۔ نئے مواقع مسئلہ مختلفہ میں ایک کی ہی تقلید ممکن ہو سکتی ہے۔ دو یا تین کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اوپر کی تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ تقلید تابعی کی تقلید صحابی بھی ہے۔ اور علی ہذا یہ حکم جیسا صحابہ کی نسبت ہے ویسا ہی تابعین اور تبع تابعین وغیرہم کی نسبت بھی ہے کہ ایک کی تقلید ضروری ہے اور زیادہ کی منع نہیں تو بہر حال اتباع دین حاصل ہوتا ہے اور ہدایت پاتا ہے۔ اور فاسئلوا... الخ کا امتثال پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور اتقانی کا انجوم... الخ ہر کامل عامل بنتا ہے۔ اس تقلید میں کوئی کراہت یا کوئی ترک اولیٰ نہیں۔ اور مطلق تقلید کی جو مامور ہے یہ بھی ایک فرد ہے۔ اگرچہ دوسرے فرد کہ چند علماء کا مقلد ہوتا ہے وہ بھی د اصل روا اور جائز ہے اور ہم بلکہ اس تقلید شخصی کے سوا تو بس مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ و امام شافعی رحمہ وغیرہما کا مقلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے کسی کے نام لے کر بتلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کلیہ کی جزئیات اور عام کی اغراض و حکم صراحت ہی ہوتی ہے۔ اور اگر غیر مقلدین کا مذہب کلیہ میں صراحت اسمیٰ کا ہے تو تمام کلیات و عمومات وار وہ نصوص لغو ہو جائیں گے۔ سب زانی و سارق و غاصب اپنے نام سے تصریح مانگیں گے۔ جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے کہ خاص ہمارے نام حکمنامہ لاؤں۔

الحاصل یہ نہایت فضول مطالبہ ہے اور وہی بات اور محض دھوکا ہے۔ بعد دریافت اس بات

کے دوسری بات سنو کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں لَا تَفْرُقُوا حُكْمَ اتِّفَاقٍ كَإِہْلِ اسْلَامٍ کو دیتا ہے اور اجتماع اور عدم تنازع کو فرض فرماتا ہے اور جو امر تفریق دلنے والا ہو اس کو منع اور حرام فرماتا ہے اگرچہ وہ امر مستحب ہو جو امر ایک وقت میں مستحب تھا جب اس امر سے مسلمانوں میں فساد ہونے لگا وہ امر حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے باندیشہ افتراق اُمت کے بیت اللہ شریف کی دیوار کو اپنے موقع پر نہ بنایا۔ اور خود آپ نے تطویل قرأت فی الصلوٰۃ کو مستحب فرمایا تھا کہ عمدہ نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے اور حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ لیکن جب ایک صحابی نے شکایت کی کہ ہم زراعت پیشہ ہیں۔ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طول قرأت سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے حضرت معاویہ کو فتان فرمایا۔ اور چھوٹی قرأت کو واجب کروایا۔ کیونکہ قرأت ادا کرنے کو ادنیٰ درجہ کافی تھا اور یہ طریقہ موجب اتفاق کا تھا۔ اور دوسرا طریقہ حالانکہ مستحسن تھا مگر وقت افتراق کے اس کو فتنہ فرمایا اور اسپر عمل کرنے والے کو فتنہ انگیز ٹھہرایا۔ پس یہ قاعدہ مسلم شرع کا ہے کہ اگر واٹے واجب کے دو طریقے ہوں۔ ایک میں فساد ہوتا ہو اور دوسرے میں اتفاق رہتا ہو تو وہ طریقہ جس میں فساد ہو اختیار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ واجب معین ٹھہر جاتا ہے۔ اگرچہ وہ طریقہ جس میں افتراق ہوتا ہے۔ اصل میں عمدہ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس عارضی امر سے حرام بنتا ہے۔ اب ان دونوں امر کے بعد جواب اس خدشہ کا صاف نکل آیا کہ تعلید شخصی کرنے والے اہل ہند سے مثلاً اپنے فرض سے فارغ تھے۔ اور امتثال امر خداوندی و دینی میں سرگرم۔ اب اگر عدم تعلید شخصی کو کوئی کرنا چاہتا ہے تو بحکم مقدمہ ثانیہ معلوم ہوا کہ فتنہ و افتراق آیت میں ڈالتا ہے۔ لہذا یہ امر ناجائز ہوا اور تعلید شخصی واجب ہوئی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اب تعلید شخصی واجب ہوگی اور عدم تعلید حرام بالغیر بنی۔ اور جو کچھ فتنہ اور نزاع اور اختلاف باہم اس عدم تعلید میں ہے وہ سب کو نظر آتا ہے مگر ہاں حق تعالیٰ جس کو رباطن بنائے وہ اس فساد کے معائنہ سے معذور ہے۔ اب بفضلہ تعالیٰ وجوب تعلید شخصی بخوبی ثابت ہو گیا اور تعلید ائمہ اربعہ میں کسی امام کی بالتعیین وجوب و ثابت نص قرآنی اور حدیث نبوی سے ہو گئی۔ فَتَدَبَّرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ۔

تقلید کے بیان
کا خلاصہ

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صدی میں عوام الناس کسی خاص مذہب کے متقلد اور پابند نہ تھے بجز شارع علیہ السلام کے کسی کی تقلید نہ کرتے تھے۔

بلکہ ان کو جو احکام ان کے باپ و اواسے یا ان کے شہروں کے علماء سے پہنچتے ان پر عمل کرتے۔ اور ضرورت کے وقت جس کو عالم دینہ از ہمتو اس سے مسئلہ دریافت کر لیتے تھے۔ یہ حالت دوسری صدی تک رہی۔ لوگ دو قسم کے تھے۔ عالم یا جاہل۔ عالم اپنے علم پر عمل کرتے اور جاہل جس عالم سے چاہتے احکام شرعی دریافت کرتے۔ دو صدی گزرنے پر خاص مذہب کا اختیار کرنا رواج پزیر ہوا۔ اس زمانہ کے عوام کسی نہ کسی مذہب کے پابند ہوتے تھے۔ جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ بلکہ اکثر محدثین اور صاحب تصانیف بھی جیسے امام بخاری اور دیگر محدثین کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تھے۔ اگرچہ یہ لوگ خود بھی مجتہد تھے۔

غرض اکثر بزرگان دین باوجودیکہ اعلیٰ درجے کے عالم تھے۔ لیکن حنفی مالکی شافعی یا حنبلی ہونا پسند کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو کسی امام کی طرف منسوب کرنا ان کے نزدیک کچھ عیب نہ تھا۔ بلکہ باعث فخر تھا۔ ان بزرگوں کو مرتبہ اجتہاد حاصل تھا۔ پھر بھی تقلید کو اچھا سمجھا اور اپنے نام سے کوئی طریقہ نہ ایجاد کیا۔ مثلاً ائمہ اربعہ کے صاحب مذہب مشہور نہ ہوئے۔ ان دو صدیوں کے اندر مجتہد کی کثرت ہوئی۔ پھر رفتہ رفتہ کمی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ درجہ اجتہاد گویا اٹھا لیا گیا۔ اور ہر شخص پر تعین مذہب شخصی ضروری و لازمی ہو گیا۔

یوم القيمة فی رضی الرحمن
شراعتقاد عن مذہب النعمان

حسبى من الخیرات ما اعدتہ
دین التبی محمد خیر الوری

حنفی شافعی مالکی حنبلی کے القاب کا ثبوت

اکثر غیر متقلد حنفی شافعی وغیرہ القاب کہلانے کو بہت سیدہ اور شرک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حنفی شافعی مالکی حنبلی القاب میں کوئی گناہ یا شرک نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب فقہ بن محمدی ہیں جو تتبع سنت محمدیہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پس جو حنفی ہے وہ موجود بھی ہے اور محمدی بھی ہے اور حنفی کے پیروں میں
 کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ علم و فضل جانتا ہے اور دیگر ائمہ پر بھی علی الحق عقیدہ رکھتا ہے اور
 علی ہذا شافعی وغیرہ۔ اور یہ لقب علمائے اہل حق میں برابر قدیم سے بلا تکرار شائع رہا ہے کسی نے
 اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور خیر القرون میں بایں معنی لقب ثابت ہوا ہے کہ علوی اس شخص کو کہتے
 تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتا تھا۔ اور عثمانی اسے کہتے تھے جو حضرت عثمان رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ لقب بایں معنی موجود ہے۔ پس جب اس
 کی نظیر موجود ہے تو اس پر اعتراض کرنا اور اسے بدعت جانا اہل علم کا کام نہیں۔ البتہ عوام نادان جبل
 کے سبب ایسے کلام کیا کرتے ہیں۔ آخر لقب محمدی بھی تو خود اس فرقہ کی ایجاد ہے کسی حدیث
 سے اس کا حکم جواز استخراج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس لقب کو بوجہ اتباع فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم بتاتے ہیں تو چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال مختلفہ سے چاروں اماموں نے اپنا
 مذہب حق مقرر کیا ہے تو حنفی ہونے کا لقب بھی اس پر قیاس کر لیجئے کہ بوجہ اتباع ابو حنیفہ رحمہ اور
 شافعی رحمہ پھر اسے اور اتباع ائمہ نہیں مگر اتباع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم و فخر عالم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا پھر اس لقب کیا عجب ہو سکتا ہے +

تمام ہزرگان سلف کا مقلد ہونا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انصاف
 میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ معدود طبقات شافعیہ سے ہیں اور شاید اس کا
 کلام نووی رحمہ کی ہے۔ اور قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ
 اللہ علیہ کو طبقات شافعیہ میں ذکر کیا۔ حمید بن رحمہ استاذ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شافعی ہے۔ امام
 بیہق رحمۃ اللہ علیہ استاذ بخاری رحمہ کا حنفی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بیہق رحمۃ
 اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ترقیہ تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حماد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ
 علیہ استاذ مسلم رحمہ کا شافعی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہے۔ مناوی رحمہ نے تفسیر شرح جامع
 میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نسائی۔ ابن حبان۔ وارظنی۔ ابونعیم بیہقی وغیرہ شافعی ہیں۔ علاء الدین قاری

بشریح شافعی میں لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ اور قاضی ابوبکر باقلانی رحمہ اللہ وسعید بنون رحمہ اللہ ابوبکر بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ مالکی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بستان میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ استاد بخاری و سلم کا مالکی ہے اور صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے سورہ روم میں لکھا ہے کہ امام اشعری رحمہ اللہ امام فقہ و حدیث اصول و عقاید کا شافعی ہے۔ لہذا شافعیہ اشعریہ ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ امام فقہ و حدیث و تفسیر و اصول و عقاید و کلام کا حنفی ہے۔ لہذا حنفیہ ماتریدیہ ہیں۔ امام شحرابی رحمہ اللہ نے میزان الکبر سے میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غیبی ہیں۔

مذہب اہل بصرہ کے ماخذ

واضح ہو کہ مجتہدین نے دلائل احکام شرعیہ اور اس کے ماخذ میں بحث کیا ہے۔ جب دیکھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعارض ہے اور آثار صحابہ و تابعین کے بھی باہم مختلف ہیں۔ وہ احادیث و آثار عام طور پر پانچ حصہ ہیں۔ اکثر احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں تو مجتہدین کو حیرت ہوئی۔ اور باہم مجتہدین کی رائے اس بارہ میں مختلف ہوئی کہ اس تعارض اور اختلاف سے بچنے کی کیا صورت ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل مدینہ کے عمل پر اختیار کرنا چاہئے۔ اس واسطے کہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے اور خلفاء کا وطن ہے۔ اور اولاد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت کا مسکن ہے اور نزول وحی کا مقام ہے اور اہل مدینہ مغالی وحی سے زیادہ واقف ہیں تو جو حدیث یا اثر اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو تو غور و فکر سے کہ وہ حدیث منسوخ ہوگی یا ما قول یا مختص یا مذہب القصد ہوگی۔ تو ایسی حدیث پر احکام شرعیہ کا مدار نہیں ہو سکتا۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل حجاز پر اعتبار کرنا چاہئے اور بلوچوں اس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فہم کو دخل دیا بعض روایت کو کسی حالت پر حمل کیا بعض روایت کو دوسری حالت پر حمل کیا اور تا مکان روایات میں تطبیق دی۔ پھر جب امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر و عراق میں تشریف لے گئے اور اُس بلاد کے ثقافت سرور روایات کثیرہ سنیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ اُس میں سے بعض روایات کو عمل اہل حجاز پر ترجیح ہے تو اس وجہ سے شافعی مذہب میں امام شافعی کے دو قول ہوئے۔ قول قدیم و قول جدید۔

امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ہر حدیث کو اس کے ظاہر معنی پر عمل کیا۔ لیکن حدیث میں تخصیص کی اُس کے مورد کے ساتھ بصورت متحد ہونے علت حکم کے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب خلاف قیاس ہوا۔ اور اُس مذہب میں اختلاف حکم میں ہوا۔ باوجود نہ ہونے وجہ فرق کے۔ اور اس واسطے وہ مذہب ظاہریہ کے ساتھ منسوب ہوا۔

امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے تابعین نے جو امر اختیار کیا ہے وہ نہایت صاف ظاہر ہے۔ اور بیان اس امر کا یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو شریعت میں دو قسم کے احکام پائے۔ ایک قسم قواعد کلیہ ہے اور وہ جامع و مانع ہے۔ مثلاً ہمارا یہ قول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا۔ اور یہ قول ہے کہ غم سبب غم کے ہے۔ اور یہ قول ہے کہ خسار سبب ضمان کے ہے۔ اور یہ قول ہے کہ عتاق یعنی آزاد کرنا نسخ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قول ہے کہ بیع کامل ہوتی ہے ایجاب و قبول سے۔ اور یہ قول ہے کہ گواہ مدعی کے لئے ہے۔ اور قسم منکر پر ہوتی ہے اور ایسا ہی اور بھی بیشمار قول ہیں۔

دوسری قسم احکام کی وہ ہے جو حوادث جزئیہ اور اسباب مختصہ میں وارد ہوا۔ گویا اس قسم کا حکم بمنزلہ استنباط کے ہے۔ ان کلیات سے جو قسم اول احکام کی ہے اور اُس کا ذکر اوپر ہو چکا۔ تو مجتہد پر واجب ہے کہ ان کلیات کو ملاحظہ رکھے اور جو امور ان کلیات کے خلاف ہوں ان کو ترک کرے۔ اس واسطے کہ شریعت حقیقت میں عبارت اسی کلیات سے ہے۔ اور جو احکام خلاف ان کلیات کے ہیں کہ اُس کے اسباب اور مخصصات ہمارے نزدیک یقینی طور پر ثابت نہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اور مثال اس کی یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بیع میں کوئی فاسد شرط ہو تو وہ بیع باطل ہو جاتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں جو وارد ہوا کہ انہوں نے

اونٹ فروخت کیا اور شرط کر لی کہ یہ اونٹ ہمارے صرف میں مدینہ منورہ تک رہے گا تو یہ قصہ شخصیتہ جزئیہ ہے۔ یہ معارض واسطے قاعدہ کلیہ مذکور کے ہوگا۔ اور ایسا ہی حدیث صراط معارض نہ ہوگی۔ اس قاعدہ کلیہ کے جو قاعدہ کلیہ قطعی طور پر شرع میں ثابت ہے۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غنم سبب عزم کے ہے۔ اور ایسے ہی اور بھی مسائل ہیں۔ اور اس سے لازم آتا ہے کہ بہت احادیث پر عمل نہیں ہوتا۔ جیسے ایسے امور جزئیہ کا ذکر ہے جو حنفی مذہب کے کسی قاعدہ کلیہ کے خلاف ہے۔ لیکن علماء حنفیہ اس کا خیال نہیں کرتے بلکہ مجتہد کے اجتہاد کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے اور کلیات کی محافظت کا خیال رہتا ہے۔ اور یہی کوشش رہتی ہے کہ تا امکان جزئیات ان کلیات میں مندرج رہے۔ (فتاویٰ غزنوی) *

پانچواں باب

مختصر حالات امام ابوحنیفہ

اب میں اپنی کتاب کے نامی گرامی اصلی مصنف امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات ناظرین کی توسیع خیالات کے لئے مرقوم کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ فقہ کے بانی مہبائی کون سے لوگ ہیں بزرگ لوگ کیوں ان پر فریفتہ اور شیدا ہیں اور ان کو دیگر ائمہ پر کیوں ترجیح دی جاتی ہے اور ان میں کیا لگن اور خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ ان کی علمی معلومات کا ذخیرہ کس قدر ہے۔ اور قرآن فہمی اور حدیث دانی میں ان کا کیا رتبہ ہے۔ زہد و ریاضت میں وہ کس پایہ کے بزرگ ہیں۔ کن لوگوں نے آپ سے فیض اور استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے کس قدر شاگرد ہوئے ہیں۔ اور مشہور عام شاگردوں کا کیا حال ہے۔ *

امام صاحب کا نسب نامہ [امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی نعمان ہے اور کیفیت ابوحنیفہ ہے لیکن آپ کیفیت ہی کے سبب زیادہ تر مشہور ہوئے ہیں۔ ان کے والد ماجد کا نام ثابت اور دادا کا

مست علی حنفی نقشبندی مجددی گدی نشین رحمۃ اللہ علیہ۔ غلام محی الدین رحمتی نقشبندی مجددی
بن حضرت خاندان عالم المعروف خلیفہ صاحب ساکن بولی شریف وغیرہ وغیرہ غرض تمام خاندان
نقشبندیہ صابریہ چشتیہ سہروردیہ اور قادریہ وغیرہ وغیرہ کے لاکھوں اولیاء اللہ اور قطب وغوث
اور ابدال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہوئے ہیں۔

قصیدہ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے منافیہ میں

پر عقدا کا خار گریستہ اسے ضیا ہووے
اگر ہر حرف سے سولا کھ مضمون بھی ادا ہووے
زبان عقل کل پر حبتنا اور مرجہا ہووے
جسے سوار حاصل خواب میں حق کی تقاہوے
مبشر جس کے مذہب کا کلام مصطفیٰ ہووے
جو تیرا وصف اور درجہ کسی سے کچھ نہا ہووے
جو انسان باخدا ہووے تو تجھ سا باخدا ہووے
مسائل کے مرض سے اسکو حاصل کب شفا ہووے
کہاں ممکن ہے اسکو خواہش ظل بہا ہووے
ایا غرقہ نعمان سے جو یک قطرہ چکھا ہووے
کہ جس کے حال پر مثال بہت فضل خدا ہووے
بجز ذلت کے ممکن ہر کہاں اسکا بھلا ہووے
تہ تیغ غضب و زہ جزا اس کا گلا ہووے
یہاں اسکا برا ہووے وہاں اسکا برا ہووے
طاہری تفتہ کا جسے کچھ بھی مزا ہووے

ہے ممکن بوجہ غیہ کی ثنا ٹھوڑی ادا ہووے
ترے اوصاف ممکن ہے کہاں لکھے کوئی تہا
سو اتیر ہے کون ایسا کہ جس کے واسطے ہر دم
نہ کیونکر زہد و تقویٰ میں وہ سر دار زمانہ ہو
جہاں میں کیوں نہ اس کے مذہب حق کا بے ڈنکا
نہ کیوں وہ جان و دل سے مثل مجنوں تجھ پر پوشیدہ
گزاری عمر اپنی نیکیوں میں روز و شب یکساں
جواب ایسے مسیحا تفتہ کا نہ ہو پیرو
مہل جس پر سایہ افکن شاخہائے مذہب نعمان
نہا تفتہ سے سرشار ہو گا تا ابد بے شک
تری تعلید کو دل سے وہی مغرب سمجھے گا
جو تجھ سے پیشوا کو چھوڑ کر گشتہ ہو جائے
جو حاسد و کھتا ہو آب کو چشم حارث سے
جو ظالمین پر اچانے جو باطن میں برا سمجھے
تہ اور چھوڑ کر جائے گا کب وہ دوسرے دیر

ترے خدام کے زمرہ میں داخل یہ غیا ہووے
 لقاء مصطفیٰ ہو اور ویدار خدا ہووے
 بروز حشر مجھ پر سایہ عرش خدا ہووے
 گناہوں سے مری اعمال کا دفتر صفا ہووے
 ترے نجات ہمایوں کا ستارہ پڑیا ہووے

تمنائے دلی ہے یہ مری اے رفیقہ عالم
 شرف سے آپ کو مجھ کو بروز حشر لے سرور
 اید اور حشر میں سب کلفتوں سے ہواں مجھ کو
 طفیل اس اعتقاد مذہب نعمان کے امی خالق
 صوفی تو خوش عقیدہ نہ کیوں حسن عقیدت سے

امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی نشان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت

شیخ جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے ساتھ اس حدیث میں بشارت دی جسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْثَرَيَا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَتْبَاءِ فَارِسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ يَعْنِي فَرَايَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے۔ اگر علم ثریا کے پاس تو ہر اُمیہ اس کو کئی ایک شخص اولاد فارس سے لے لیں گے۔

(۱۲) بخاری و مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرَيَا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَتْبَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ يَعْنِي اُگروین ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کو ایک شخص اولاد فارس سے پالیکا اور اپنے قبضہ میں کر لے گا۔

امام صاحب کا ہی اس پس ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اُگروین علم اور ایمان ثریا کے بشارت کا مستحق ہونا پاس ہوگا تو اسے وہ شخص جا کر لائے گا جو اُبنائے فارس میں سے ہوگا۔ یعنی وہ شخص اوروں کی نسبت مسائل اختلافیہ میں بہت مصیب ہوگا۔ اور حق کی جانب

بہت جلد پہنچے گا۔ چونکہ ابنائے فارس میں امام ابوحنیفہؒ کی طرح کوئی نہیں ہوا اور آپ کے درجہ تک کوئی نہیں پہنچا۔ لہذا یہ حدیثیں انہیں کی ذات پر محمول کی گئیں۔ چنانچہ حافظ جلال الدین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں ایک اور حدیث لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تَرَفُّعُ ذِیْنَةُ الدُّنْيَا سُنَّةُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ یعنی دنیا کی زینت ایک سو پچاس ہجری میں اٹھالی جائے گی۔ اس حدیث پر شمس اللامہ کروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ یہ حدیث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر محمول ہے اس لئے کہ آپ نے اُسی سن میں وفات پائی۔

امام صاحب کا امام جعفر صادق جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ثابت رحمۃ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پانا اللہ علیہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو امام صاحب نہایت ہی کم سن تھے۔ اس لئے آپ کی والدہ ماجدہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی پرورش پانے کا موقع نصیب ہوا۔ اور آپ نے ان سے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی دیکھا۔ اس لئے آپ کے تابعی ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ اب میں صحابی اور تابعی کی تعریف کرتا ہوں۔ کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ تابعی کس کو اور تبع تابعین کس کو۔

تعریف صحابی صحابی اُسے کہتے ہیں جو حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہو۔ اگرچہ دور سے ہی زیارت کی ہو۔

فرق ما بین روست اور لقاء روست کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ اور لقاء ملاقات کو کہتے ہیں کہ خدمت میں حاضر ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ اندھے کو زیارت نہیں ہو سکتی۔ لقاء ہوتی ہے تو اندھے کو صحابی کی حد میں داخل ہونے کے واسطے لقاء کا لفظ اختیار کرتے ہیں۔

اخذ حدیث آپ کے کلام سننے سے مراد ہے۔ اگر فقط روست یا لقاء ہو اور روایت نہ ہو تو بھی

صحابی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سب محدثین کا مسلم ہے کسی کو اس میں خلافت نہیں۔
تعریف تابعی ۱۲ تابعی وہ ہے جسے صحابی سے تقاریر یا زیارت ہوئی ہو۔ اخذ حدیث ہو یا نہ ہو۔
تعریف تبع تابعی ۱۳ تبع تابعی وہ ہے جسے تابعی سے تقاریر یا زیارت ہوئی ہو۔

امام عظیم ۱۴ کے تابعی ہونے کا ثبوت

محدثین کی اصطلاح میں تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو حقیقتاً جیسے اہل بصیرت یا حکماء جیسے نابینا۔ خواہ ان سے کوئی روایت کی ہو یا نہ کی ہو۔
 شارع علیہ السلام نے تین زمانوں کا بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ پھر تابعین ۱۵ ۱۶ کا جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترمذی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم **بہتر زمانہ** [۱۷] **نَ خَيْرُ اُمَّتِي قُرْبِي لَكُمْ الدِّينَ يَلُوْهُمْ ثُمَّ الدِّينَ يَلُوْهُمْ ثُمَّ الدِّينَ يَلُوْهُمْ** یعنی میری امت کے بہتر لوگ میرے زمانہ کے ہیں یعنی صحابی پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین ۱۸ ۱۹۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین ۲۰ ۲۱۔

روایت رسول کا خاصہ صحیح ترمذی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم **لَا تَمْسُ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي اَوْ رَايَ مِنْ رَانِي** یعنی دوزخ کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا ہو یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔
 غرض ان احادیث سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کے بعد تابعی ۲۲ ۲۳ کا زمانہ تبع تابعین ۲۴ سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بقول راجح زمرۃ تابعین میں سے ہیں۔ لہذا ان کی فضیلت اور مرتبہ دیگر ائمہ ثلاثہ کے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ (مطالعہ قاری)
 امام صاحب ۲۵ کے زمانہ میں کون کون سے صحابی زندہ تھے؟ امام یافعی (شافعی) رحمۃ اللہ علیہ

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ يَكُونُ نَهْرٌ يَمِينِي بَيْنَ زَمَانٍ مِيزَانُهُ هَـ۔ پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔

اس حدیث خیر القرون میں تابعی اور تبع تابعی دونوں داخل ہیں۔ اور تبع تابعین کا عہد دو سال کے بعد تک رہا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبع تابعین میں سے ہیں ۲۰۴ ہجری میں وفات پائی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ۱۵۰ ہجری المقدس میں۔ بہر حال خیر القرون میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا محقق ہے اور تابعی ہونا بھی محقق ہے۔ اگر کوئی تاواضع اور جاہل انکار کرے تو یہ اس کی جہالت اور عقل کی کمی ہے۔

گر نہ بنید بروز شپترہ چشم چشمہ افتاب را چہ گناہ

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ حدیث ہونا

روا المختار میں مرقوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث میں امام تھے۔ کیونکہ آپ نے چار ہزار اساتذہ سے حدیث پڑھی تھی جو ائمہ تابعین اور غیر تابعین سے تھے۔ اسی سبب سے وہی وغیرہ نے آپ کو محدثین حفاظ میں شمار کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف سترہ حدیثیں مروی ہیں یہ ان کی سراسر جہالت اور تاریخ سے ناواقفیت کا باعث ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہزار سات سو احادیث کا مری ہونا

زر قاشارح مؤطا نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہزار سات سو روایات منقول ہیں۔ ہاں ابن خلدون نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اسکی مخالفت کی چنداں پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک اس کا قول کچھ معتبر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو امور شریعیہ میں مہارت تامہ نہیں ہے۔ چنانچہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ابن حجر

عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب فتوح ملاح فی اعیان القرن التاسع میں لکھتے ہیں کہ ابن خلدون امور شرعیہ میں ماہر نہ تھا بہر کیف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث تھے اور کئی ہزار حدیثیں آپ کے سے مروی ہیں +

ثبوت روایات امام صاحب مسانید روایات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قطع نظر صرف تصانیف تلامذہ امام کو ملاحظہ کیجئے۔ جن میں بواسطہ امام بسند متصل اخبار اور آثار مروی ہیں جیسے مؤطا اور کتاب الحج اور سیر کہل اور کتاب الآثار مصنف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب الخراج مصنف ابو یوسف رحمہ وغیرہ تو ان میں صدبار روایتیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نکلیں گی۔ علاوہ بریں مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اور مصنف عبدالرزاق رحمہ اور تصانیف دارقطنی رحمہ۔ اور تصانیف طحاوی جیسے شرح معانی الآثار و شکل الآثار وغیرہ کو اگر دیکھئے تو اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیشمار روایتیں موجود ہیں +

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسنادوں کی تعداد

۱۱۱ ابراہیم بن محمد بن منقش رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۲) اسمعیل بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۳) جملہ بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۴) ابو ہند عارث بن عبد الرحمن ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۵) حسن بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۶) حکم بن عقیبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۷) حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۸) خالد بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۱۹) ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۰) زبید البیاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۱) زیاد بن علاقہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۲) سعید بن مسروق ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۳) سلمہ بن کھیل رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۴) سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۵) شداؤ بن عبد الرحمن قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۶) شیبان بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۷) طاؤس بن کيسان رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۸) طریف بن سفیان سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۹) طلحہ بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۰) عاصم بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۱) عامر بن جعفی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۲) عبد اللہ بن ابی جعبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۳) عبد اللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۴) عبد الرحمن

بن ہرمز اعرج رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۵) عبد العزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۶) عبد الکریم بن ابی امیہ بصری
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۷) عبد الملک بن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۸) علی بن ثابت انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۹)
 عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۰) عطاء بن سارب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۱) عطیہ بن سعد عوفی رحمۃ
 اللہ علیہ۔ (۳۲) عکرمہ مولیٰ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۳) نافع مولیٰ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۴)
 علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۵) علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۶) عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۷)
 عون بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۸) قابوس بن ابی طیب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۳۹) قاسم بن عبد الرحمن
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۰) عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۱) قتادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۲) قیس بن مسلم رحمۃ
 اللہ علیہ۔ (۴۳) محارب بن وثار رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۴) محمد بن زہیر حنظلی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۵) محمد بن سائب
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۶) ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۷) محمد بن قیس سجستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۸) محمد بن
 شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۴۹) محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۰) مخول بن راشد رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۱)
 سلم بطین رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۲) معین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۳) مقسم رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۴) منصور
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۵) موسیٰ بن ابی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۶) ناصح بن عبد اللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ۔
 (۵۷) ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۸) ہشیم بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ (۵۹) ولید بن ربیع مخزومی
 رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۰) یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۱) یحییٰ بن عبد اللہ کندی رحمۃ اللہ علیہ۔
 (۶۲) یحییٰ بن عبد اللہ الجابر رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۳) یزید بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۴) یزید بن
 عبد الرحمن کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۵) یونس بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۶) ابو حصیب اسدی رحمۃ اللہ
 علیہ۔ (۶۷) ابو زبیر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۸) ابو اسود سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ (۶۹) ابو عون ثقفی رحمۃ اللہ علیہ۔
 (۷۰) ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ پس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر فی استاد و دوس حدیثیں روایتیں
 کرتے تو بھی سات سو روایت ہوتی ہیں (فتاویٰ ابی اویٰ الا بصار) +
 اب میں بزرگان دین کے خیالات امام صاحب کے بارے میں پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو عین یقین
 ہو جائے کہ واقعی امام صاحب بڑے جلیل القدر محدث اور عالم فاضل اور عارف باللہ تھے۔ (مصنف رحمہ)

داتا گنج بخش صاحب لاہوری کی تقریر امام صاحب

رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت

امام صاحب سنت کے
زندہ کرنے والے تھے

(۱) عالم اکمل و فاضل اجل حضرت مخدوم علی ہجویری ثم لاہوری ملقب
بحضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مبارک کتاب
کشف المحجوب میں ارقام فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں سے
الگ ہو جائے تاکہ دل کو ریاست اور لوگوں کے مرتبہ سے پاکیزہ رکھے اور بے عیب ہو کر حق کے لہو
کھڑا ہو۔ یہاں تک کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی ہڈیاں اُن کے
لحد سے جمع کرنا تھا۔ اور بعض کو بعض سے پسند کرتا تھا۔ اس واقعہ کی ہیبت کے سبب خواب سے
جاگ اٹھا۔ اور محدثین کے اصحابوں میں سے ایک سے خواب کا بیان پوچھا۔ اُس نے کہا کہ تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم اور اُن کی سنت کے نگاہ رکھنے میں یہاں تک بڑے درجہ میں پہنچے گا کہ
اس میں تصرف کرنے والا ہو گا۔ اور صحیح کو غیر صحیح سے جدا کرے گا۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اُنہوں نے کہا۔ اے ابو حنیفہ! تجھ کو خدائے تعالیٰ نے
میری سنت زندہ کرنے کے لئے بنایا ہے۔ گوشت نشینی کا ارادہ نہ کر۔

امام صاحب کی نسبت داتا گنج بخش
صاحب لاہوری کا روپائے صادق

(۲) عالم اکمل و فاضل اجل حضرت مخدوم علی ہجویری
ثم لاہوری ملقب بحضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ
اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ارقام فرماتے ہیں کہ جب میں شام میں تھا اور حضرت بلال مؤذن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر سویا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں مکہ کے اندر
دیکھا۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم بنی مشیبہ کے دروازے سے اندر آئے ہیں۔ ایک
پیر مرد کو بغل میں بکڑ لیا ہے جیسا کہ لڑکوں کو پکڑتے ہیں۔ میں محبت کے سبب ان کے پاس دوڑا گیا

اور ان کے پاؤں چومے۔ اور اس تعجب میں تھا کہ وہ بوڑھا کون ہے۔ آپ مجھ سے میرے باطن اور میرے ارادے پر واقف ہو گئے۔ اور مجھے کہا کہ یہ تیرا امام اور تیری ولایت کے لوگوں میں سے ہے یعنی ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ)۔

نتیجہ خواب اس خواب سے مجھے کو یہ امر درست معلوم ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہوئے ہیں جو طبع کی صفتوں سے فانی تھے اور شرع کے حکموں سے باقی اور ان سے قائم۔ کیونکہ ان کے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر وہ آپ جاتے تو باقی الصفت ہوتے اور باقی الصفت یا مخطی ہوتا ہے یا مصیب۔ جب ان کے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو فانی الصفت ہے اور پیغمبر کی صفت کے بقا سے قائم ہے۔ اور جب پیغمبر نہ تھا کی صورت واقع نہیں ہوتی تو جو اس سے قائم ہے اس پر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک لطیف رمز ہے فقہاء بزرگوار یا اولیٰ الکبصار۔

مجدد الف ثانی کی تقریر امام صاحب کی شان میں

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جن کے صحیح صحیح حالات مع عملیات و تعویذات زیر طبع ہیں، اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں لکھتے ہیں: مثل روح اللہ مثل امام اعظم کوفی است کہ ببرکت و رع و تقواے و دولت متابعت سنت درجہ علیادرا جہاد و استنباط یافتہ است کہ دیگران در فہم و عاجز اند۔ و مجتہدات اور ابو اسطہ وقت معانی مخالف کتاب و سنت دانند و اورا اصحاب الراسے پندارند یعنی مثل روح اللہ کے مثل امام اعظم کوفی کی ہے کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی برکت سے اور تابعداری سنت کے ذریعہ سے بڑا مرتبہ اجتہاد اور استخراج مسائل کا پایا ہے کہ دوسرے لوگ اُس کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اور ان کے مسائل مستنبطہ کو بوجہ وقت معانی کے مخالف قرآن مجید اور حدیث کے جانتے ہیں۔ اور ان کو اصحاب الراسے سمجھتے ہیں۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہر ازرقا بہت او علیہ الرضوان دریافت کہ گفت الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی

الفقیر بواسطہ میں مناسبت کہ بروح اللہ وارد و تواند بود۔ آپ حضرت خواجہ محمد یار سارح و در فصول ستہ
نوشتہ است عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول بزمہب امام ابوحنیفہ رحمہم و
علی خواجہ کرد بے شائبہ تکلف و تعصب گفتہ می شود کہ نورانیت مذہب حنفی نظر شفی در رنگ
دریائے عظیم می نماید۔ و سائر مذہب رنگ حیاض و جداول نظر می آید۔ ناقصان چند احادیث را یاد
گرفتہ اند و احکام شرعیہ را در ان منحصر ساختہ۔ ماوراء معلوم خود را نفی می نمایند۔

چو آں کرے کہ در شگے نہان است زمین و آسمان اور آسمان است

و آں ہزار دوائے از تعصب ہار یک ایشان و از نظر آں فاسد ایشان باقی فقہ ابوحنیفہ است و
سہ حصہ فقہ اور مسلم و شیعہ اند و در ربع باقی ہمہ شرکت دارند و در فقہ صاحب خانہ اوست و دیگران
ہمہ عیال او اند یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ کچھ فقہانیت آپ کی سمجھی تو یہ فرمایا۔ کہ کل فقہاء
ابوحنیفہ کے عیال ہیں فقہ میں۔ اور شاید اسی مناسبت سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
امام اعظم رحمہ کو ہے حضرت خواجہ محمد یار سارح نے فصول ستہ میں لکھا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے
اتر کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر حکم اور عمل کرینگے۔ اور بلا تکلف اور بغیر تعصب کے کہا جاتا
ہے کہ نورانیت حنفی مذہب کی بنظر کشف مثل دریائے عظیم کے دکھلائی دیتی ہے۔ اور باقی مذہب
مثل حوض اور نہر کے۔ کم سمجھ لوگوں نے چند حدیثیں یاد کر لی ہیں۔ اور احکام شرعیہ کو اسی میں منحصر
جانتے ہیں۔ اپنے معلومات کے سوا سب کی نفی کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس کٹرے کی طرح ہیں جو پتھر
کے اندر پوشیدہ ہے۔ زمین اور آسمان اس کے لئے وہی پتھر ہے۔ افسوس ہزار افسوس ان کم سمجھوں
کے تعصب ہار یک اور نظر فاسد پر وہ لوگ نہیں جانتے کہ باقی فقہ ابوحنیفہ کا ہے۔ اور زمین حصہ ان کی فقہ
کو لوگوں نے مسلم رکھا ہے۔ اور باقی ربع میں سب شرکت رکھتے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ فقہ میں گویا
صاحب خانہ ہیں اور لوگ ان کے عیال ہیں +

اب میں عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عزلی قصیدہ معتز جرجہ جو انہوں نے امام صاحب رحمۃ

اللہ علیہ کی شان میں لکھا ہے۔ عوام الناس کی خاطر مدح و ثناء میں کیا جاتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک کا قصیدہ امام اعظم کی شان میں

إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو حَنِيفَةَ
مسلمانوں کے امام ابوحنیفہ رحمہ نے
كَأَيَاتِ الزُّبُورِ عَلَى الصَّحِيفَةِ
مانند آیتیں زبور کے صحیفہ پر
وَلَا فِي الْمَغْرِبِينَ وَلَا يَكُوفَةُ
اور نہ مجھ میں اور نہ کوفہ میں
أَمِينُ الرُّسُولِ وَالْخَلِيقَةِ
امین واسطے رسول اور خلقت کے
وَصَامَ نَهَارَهُ اللَّهُ خَيْفَةً
اور روزہ رکھ کر تجھے ن کو واسطہ شد کے سبب کے
وَمَا ذَاكَ جَوَارِحُ عَفِيفَةٍ
اور ہمیشہ رہے اعضا ان کے پاک
وَصَرَضَاةُ الْإِلَهِ لَهُ وَظِيفَةُ
اور تھی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ان کی خوش
إِمَامُ الْخَلِيقَةِ وَالْخَلِيفَةُ
امام خلق کا اور خلیفہ
خِلَافَ الْحَقِّ مَعَ حُجَّةٍ ضَعِيفَةٍ
خلاف حق کے ساتھ دلیل ضعیف کے

لَقَدْ زَانَ الْيَلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا
بیشک زینت دی شہر نکو ورواں کے باشندہ کو
بِأَحْكَامٍ وَأَثَارٍ وَفَقْهٍ
ساتھ احکام شرعی اور امارت نبوی اور فقہ کے
فَمَا فِي الْمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرُ
پس نہیں ہر پورب میں کوئی ان کا نظیر
إِمَامًا صَادِقًا فِي الْإِسْلَامِ نَوْدًا
ایسا امام کہ ہو گیا اسلام میں نور
يَبْنِي مَشْرِقًا سَهْرًا لِبَابِي
شہابی کرتے تھے وہیں چمک و زخا لیکہ جاتے تھے راتوں کو
وَصَانَ لِسَانَهُ عَنْ كُلِّ أَفْكٍ
اور محفوظ رکھا اپنی زبان کو سب گناہوں سے
يَعِثُ عَنِ الْحَارِمِ وَالْمَلَاهِي
نیچتے رہے وہ حرام اور لہو سے
فَمَنْ كَابَى حَنِيفَةً فِي عِلَالَةٍ
پس کون ہر ابوحنیفہ کی مانند ان کے درجہ میں
رَأَيْتُ الْعَابِينَ لَدَسْقَاهَا
دیکھا میں نے انکی عیب بینیوں کو نادان

نوٹ۔ انشاء اللہ العزیز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مزایت شرح و بیہ کے ساتھ علوہ شائع کئے جائیں گے۔ (مصنف)

وَكَيْفَ يَحِلُّ أَنْ يُؤْذَى قَعْبُهُ
 اور کب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آذیت دے کوئی قعبہ
 وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسٍ مَقَالًا
 ابو یسحاق فرمایا ہوا امام شافعیؒ نے ایک قول
 بِأَنَّ النَّاسَ فِي فَقْدِهِ عِيَالٌ
 بیشک آدمی فقہ میں عیال ہیں
 فَلَعَنَهُ دُرَيْتُنَا أَعْدَادُ رَمْلٍ
 پس لعنت خدا کی جو برابر بالوں کے یعنی پیشاب

لَهُ فِي الْأَرْضِ أَثَارُ شَرِيفَةٍ
 حالانکہ ان کی چھٹی چھٹی نشانیاں زمین پر ہیں
 صَحِيحُ النَّقْلِ فِي حِكْمِ لَطِيفَةٍ
 صحیح از روئے نقل کے گویا وہ ایک لطیفہ ہے
 عَلَى فَقْدِ الْأِمَامِ ابْنِ حَنِيفَةٍ
 امام حنیفہ رحمہ کی فقہ کے
 عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ ابْنِ حَنِيفَةٍ
 اُس پر کہ رد کرے حدیث سے ابو حنیفہ کے قول کو

امام صاحب کا زندگی و تقویٰ

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اکثر لوقات خاموش رہتے۔ بے ضرورت تکلم نہ فرماتے۔ صاحب کرامات تھے چنانچہ آپ کے ورع و تقویٰ کے متعلق شقیق یعنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام صاحب کو ایک دفعہ اتفاق سے ایک قرضدار کے مکان پر جانا پڑا۔ قرضدار کو باہر سے آواز دے کر خود دھوپ میں کھڑے رہے۔ لیکن اس کے مکان کے سایہ میں کھڑا ہونا پسند نہ فرمایا۔ کیونکہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ صاحب دیوار میرا مقروض سود کی نسبت امام صاحب کی تحقیق ہے جو قرض سے نفع حاصل کرے وہ سود ہے۔ اور میرا بیٹھنا اس کے سایہ دیوار میں نفع ہے۔ پس یہ بھی سود کے حکم میں ہے۔

مشتتبہ مال کی نسبت خزانۃ المفتیین میں مروی ہے کہ ایک سوداگر پارچہ فروش کے ساتھ امام صاحب کا استفتا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت میں شرکت کی تا جہرہ میں تجا کرتا تھا۔ تجارت کے کسی تھان میں قص وعیب تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھ بھیجا کہ غلام تھان جہرہ نشانی ہے عیب وار ہے۔ اس کو بیچنے کے وقت مشتری کو اس کے عیب پر مطلع

کر دینا تاجر صاحب کو اس کا کچھ خیال نہ رہا۔ اور سب تھان فروخت کر ڈالے اور ان میں وہ عجیب وار تھان بھی بغیر اظہار عیب کے فروخت ہو گیا۔ تاجر صاحب کوفہ میں واپس آئے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ مبلغ تیس ہزار درم ان کو دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ تھان کا عیب نہیں ظاہر کیا گیا۔ فرمایا۔ یہ رقم شبہ والی ہے۔ میں اسے اپنے کام میں نہیں لاؤں گا۔ پس وہ سب مال خیرات کر دیا۔

امام صاحب کی خواب کی تعبیر منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کھودی اور آپ کی ہڈیاں مبارک اپنے سینہ سے لگائیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی گئی۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ اس خواب کا دیکھنے والا ایک ایسے علم کو عالم میں پھیلائے گا کہ اس سے پہلے کسی سے اس علم کی اشاعت نہ ہوئی ہوگی۔

امام صاحب کا خانہ کعبہ کے دروازہ پر دو رکعت میں تمام قرآن مجید کا پڑھنا منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر میں حج کیا۔ اور کعبہ معظمہ کے اندر داخل ہو کر وہاں پہنچے ہو کر نصف قرآن مجید پڑھا۔ پھر رکعت پوری کر کے دوسری رکعت میں نصف قرآن مجید پڑھ کر نماز ختم کی۔ اور بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی۔ خداوند اس عاجز بندے نے تیری عبادت کا حق نہ ادا کیا۔ لیکن تیری معرفت بقدر امکان جانی۔ خدا یا میری عبادت کا نقصان کمال معرفت کے سبب معاف فرما۔ مانت غیبی کے آواز دی تم نے خوب ہم کو پہچانا۔ اور تمہاری معرفت خالص ہوئی۔ اور تم نے اچھی خدمت کی۔ ہم نے تم کو بخشا۔ اور نیز ان لوگوں کو جو قیامت تک تیرے مذہب کے تابع رہیں۔

امام صاحب کا ۴۰ برس تک غشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بچپن سے حج کئے تھے اور چالیس برس تک غشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اکثر اوقات تہجد کی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ رات کے

وقت ان کی گریہ وزاری کی آواز ہمسایہ سنتے اور ان پر ترس کھاتے تھے ۔

ہستی واجب الوجود کا ثبوت

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱) تفسیر کبیر میں مرقوم ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرقہ دہریہ کے اور دہریوں کا مناظرہ حق میں مثل تمشیر برہنہ کے تھے۔ اس سبب سے وہ لوگ آپ کے قتل کے واسطے موقع ڈھونڈتے تھے۔ اتفاقاً ایک روز مسجد میں آپ تنہا بیٹھ کر تھے کہ دفعۃً وہ لوگ تنگی تلواریں لئے ہوئے آئے اور آپ کو گھیر لیا اور آپ کے مارنے کا قصد کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے تم لوگ ایک بات کا جواب دو۔ پھر جو تمہارا جی چاہے کرنا۔ انہوں نے کہا۔ فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ تم میں شخص کو کیسا سمجھتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کشتی دیکھی ہے جو مال و اسباب سے بھری ہوئی ہے اور دریا کی امواج اس کو دھکے پر دھکے دے رہی ہیں اور وہ ہوا کے جھونکے ہر طرف سے کھا رہی ہے۔ باوجود اس کے وہ سیدھے خط مستقیم کی طرف چلی جاتی ہے ذرا بھی ٹیرھی نہیں ہوتی حالانکہ اس پر نہ کوئی ملاح ہے۔ نہ کوئی محافظ۔ بتلاؤ تو کیا تمہاری عقل اس قول کو تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ بلکہ یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ جب عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کشتی دریا میں سیدھی بلا محافظ اور ملاح کے چل سکتی ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ دنیا باوجود اختلاف احوال اور تغیر اعمال اور کشادگی اطراف اور تباہی اکناف کے بلا صانع اور خالق اور حافظ کے قائم رہ سکتی ہے۔ پس وہ لوگ آپ کی اس تقریر سے دنگ رہ گئے اور تلواریں نیام میں کر لیں اور صدق دل سے تائب ہو کر مسلمانوں کے زمرہ میں داخل ہوئے ۔

(۲) تفسیر کبیر میں منقول ہے کہ کسی نے آپ سے ثبوت ہستی واجب الوجود کی دلیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا۔ سنو۔ کہ باپ تو چاہتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو۔ لیکن پیدا ہوتی ہے لڑکی۔ اور کبھی چاہتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو۔ تو لڑکا پیدا ہو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی صانع عالم ضرور ہے ۔

قرأت فاتحہ خلف الامام کی عدم ضرورت

امام صاحب کا قرأت سورہ فاتحہ منقول ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت لوگ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت خلف الامام میں بحث کرنے کے واسطے آئے تاکہ امام صاحب کو ساکت اور مغلوب کر دیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تنہا سب لوگوں سے کیونکر بحث کر سکتے ہیں۔ آپ سب ایک شخص کو جو آپ لوگوں میں بڑا عالم ہو سہوار متفر کیجئے تاکہ ہم ان سے بحث کریں۔ پس سب لوگوں نے ایک شخص کو مقرر کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص تم لوگوں میں بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مباحثہ کرنے سے تم سے مباحثہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس پر الزام دینے سے تم پر الزام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کیونکہ انہوں نے کہا۔ اس لئے کہ ہم نے اس کو اپنا امام بنایا۔ پس ان کا قول ہماری قول ہے تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ علیہ السلام القیاس جب ہم نے نماز میں کسی کو امام بنا دیا۔ تو اسکی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہوگی۔ اور وہ نائب ہوگا ہماری طرف سے۔ تب وہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس دندان شکن تقریر کو سن کر دنگ رہ گئے۔

رفع یدین کے متعلق امام صاحب کا اوزاعی سے مناظرہ

عقود الجوامہ میں منقول ہے کہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن زیاد رازی رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سلیمان بن شاذانوفی رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اوزاعی مکہ میں مقام دار حناطین میں اکٹھے ہوئے۔ اوزاعی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا۔ آپ نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیوں

نہیں کرتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع یدین کی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تب اوزاعی نے کہا کیوں نہیں ثابت ہوئی۔ بیان کی مجھ سے زمہری رحمۃ اللہ علیہ سے اور سالم اپنوباب سے اور ان کے باپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے شروع نماز کے وقت اور رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاؤ وقت۔ تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث بیان کی مجھ سے حماد رحمہ نے اور حماد رحمہ نے ابراہیم رحمہ نے علقمہ رحمہ سے اور علقمہ نے اسود رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے دونوں ہاتھ مگر نماز شروع کرنے کے وقت۔ اور پھر کہیں سو نہیں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تب اوزاعی نے کہا کہ میں حدیث روایت کرتا ہوں عن الزہری عن سالم عن ابیہ۔ اور آپ حدیث بیان کرتے ہیں عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن اسود عن عبد اللہ بن مسعود۔ پس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمہری رحمہ سے حماد زیادہ قعیہ تھے۔ اور سالم سے ابراہیم رحمہ۔ اور علقمہ رضی اللہ عنہ سے فقہ میں کم نہ تھے۔ اگرچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل تھی۔ مگر علقمہ کو بھی فضل صحبت تھا۔ اور اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ تر فضل تھا۔ اور عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ید تل اور دندان شکن تقریر سن کر اوزاعی خاموش ہو گئے۔

امام ابو یوسف موفّق کا قصیدہ امام صاحب کی شان میں

امام ابو الموفّق بن احمد کی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الامام الاعظم رحمۃ اللہ علیہ میں کیا

ہی اچھا لکھا ہے

کذی القبر الوضاح خیر الکواکب

جیسا کہ روشن چاند سب ستاروں سے بہتر ہے

عدا مذہب النعمان خیر المذاہب

حضرت ابو حنیفہ نعمان کا مذہب سب مذہبوں کو بہتر ہے

تفقہ فی خیر القرون مع التقی
 آپ خیر القرون میں تقویٰ کے ساتھ فقہ بن گئے
 ولا عیب فیہ غیر ان جمیعہ
 اور اس میں کوئی عیب نہیں ہوا اُس کے کہ وہ سب
 الدعواہ قد اقر بحسنہا
 آپ کے سخت ہر سخت و دشمن آپ کے مذہب کی خوبی کا اعتراف کیا
 مذاہب اہل الفقہ عند تقلصت
 فقہاء کے مذاہب آپ ہی کے مذہب سے نکلے ہیں
 وکان لہ صحب بنور علومہم
 اور آپ کے اصحاب ایسے تھے کہ اُن کے علوم کی روشنی سے
 ثلاثۃ الاف والفس شیوخہ
 چار ہزار آپ کے شیوخ تھے

فمذاہبہ لاشک خیر المذاہب
 اس لئے آپ کا مذہب بیشک سب مذہبوں میں بہتر ہے
 خلا اذ تخلی عن جمیع المعائب
 تمام عیبوں سے پاک ہے
 واقراہہ بالحسن ضریر لا زب
 اور اس خوبی کا اعتراف کرنا لازم و ثابت ہے
 فاین عن الرومی نسبہ العناکب
 مگر چادر رومی کی اور مکرٹیوں کا جالاکج
 تجلی عن الاحکام سجع الغباہب
 احکام سے تاریکیوں کے پردے اٹھ گئے
 واصحابہ مثل النجوم الثواقب
 اور آپ کے اصحاب روشن ستاروں کی مانند ہیں

اجتہاد کی تعریف و امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے تیرہ سو برس کی
 مدت میں کسی سلیم الفطرت شخص نے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ میں اس پر ذرا روشنی ڈالتا ہوں۔
 اجتہاد کی تعریف علمائے حدیث مثلاً بغوی رحمہ رافعی رحمہ علامہ نووی رحمہ وغیرہ نے ان
 نقطوں میں کی ہے کہ مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث۔ مذاہب سلف۔ لغت۔ قیاس۔
 پانچ چیزوں میں کافی دہشگاہ رکھتا ہو۔ یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن مجید میں آیتیں
 ہیں جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں جس قدر علم لغت و درکار سلف
 کے جو اقوال ہیں۔ قیاس کے جو طریق ہیں۔ قریب کل کے جانتا ہو۔ اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے

تو وہ مجتہد نہیں ہے۔ اور اس کو تقلید کرنی چاہئے۔ جیسا کہ ہم تقلید کے باب میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں۔

جواب شبہ عدم انقطاع اجتہاد

اعترض۔ اجتہاد کوئی نبوت نہیں جو ختم ہو گئی ہو۔ ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اور مجتہد کو سب کے نزدیک دوسرے مجتہد کی تقلید ناجائز ہے؟

جواب۔ قوت اجتہاد یہ کا پایا جانا عقلاً یا شرعاً ممتنع و محال تو نہیں ہے۔ لیکن مدت ہوئی کہ یہ قوت منقود ہے اور اس کا امتحان بہت سہل یہ ہے کہ فقہ کی ایسی کتاب سے جس میں دلائل مذکور نہ ہوں کیفیت ما ائفق مختلف ابواب کے سو سوالات فرعیہ جو قرآن مجید و حدیث شریف میں منصوص نہ ہوں لئے جائیں۔ اور کوئی صاحب علم اپنے اجتہاد و مغوم سے ان کے جواب قرآن و حدیث سے مستنبط کریں اور جن اصول پر استنباط کریں۔ ان کو بھی قرآن و حدیث کی عبارت یا اشارت یا دلیل عقلی شافی سے ثابت کریں۔ جب یہ جواب مکمل ہو جائیں۔ پھر فقہاء کے جوابات اور ان کے ادلہ سے موازنہ کر کے انصاف کریں۔ اس وقت اپنے فہم کا مبلغ اور ان کے فہم کی قدر انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح واضح ہو جائے گی کہ پھر اجتہاد کا دعویٰ زبان پر نہ آئے گا۔ چنانچہ مبصرین کو محقق ہو گیا کہ چار صدی کے بعد یہ قوت منقود ہو گئی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ محمد بن سابقین کو جس درجہ کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ وہ اب نہیں دیکھا جاتا۔ پھر جیسا قوت حافظہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی اسی طرح قوت اجتہاد یہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ اور مراد اس سے اس مرتبہ خاصہ کی نفی ہے جو مجتہدین مشہورین کو عطا ہوا تھا۔ جس سے عامۃ حوادث میں استنباط احکام کر لیتے تھے اور مستقل طور پر اصول قائم کر سکتے تھے۔ اور ایک دو مسئلوں میں دلائل کا موازنہ کر کے ایک شق کو ترجیح دے لینا۔ یا کسی جزئی مسکوت عنہ کو اصول مقررہ مد و نہ میں مندرج کر کے حکم سمجھ لینا۔ انکی نفی مقصود ہے۔ اور نہ اس سے کوئی علی الاطلاق مجتہد بلا تقلید ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات مشاہدہ کی جاتی ہے کہ اس وقت قلوب میں نہ وہ خشیت ہے۔ نہ احتیاط ہے۔ اگر کسی میں

یقوت مذکور مان بھی لیجائے۔ تب بھی اجتہاد کی اجازت دینے میں بے باک لوگوں کو جرأت دلانا ہے کہ دین میں جو چاہیں گے کہہ دیا کریں گے۔ اور اب تو خوف فضیحت مخالفت کتب سے مسئلہ دیکھنے میں اور بتانے میں خوب احتیاط و ہتھام کرتے ہیں۔

امام صاحب کے قیاس کا طریقہ

عبدالوہاب شعرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں لکھتے ہیں کہ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ایک روز کوفہ کی جامع مسجد میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پس ان کے پاس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قتال بن حبان رحمۃ اللہ علیہ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سوا اور بہت سے فقہا تشریف لائے۔ اور ان لوگوں نے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم کو خبر نہی ہے کہ آپ مسائل دین میں بہت قیاس کرتے ہیں اور ہم آپ کے اس فعل سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا جو کلمہ ہو گیا۔ پس ان لوگوں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن صبح سے دوپہر تک مناظرہ کیا۔ اور ان کو اپنا مذہب اور طریقہ بتلایا۔ کہ میں مسائل کو اولاً قرآن مجید سے استخراج کرتا ہوں پھر حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسکے بعد اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف جاتا ہوں پھر ان میں جو متفق علیہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احکام ہیں۔ ان کو مقدم کرتا ہوں مختلف فیہ ہونے پر سب کے بعد قیاس کرتا ہوں۔ پس تمام حاضرین آپ کی اس سچی تقریر کو سن کر دنگ رہ گئے اور بصدق دل معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود نص کے قیاس پر گزیر گز نہیں کرتے تھے۔ البتہ نص نہ ملنے کے وقت قیاس ضرور کرتے تھے۔ اور یہ دستور ہمیشہ سے ایسا ہی چلا آیا ہے کہ نص کے نہ ملنے کے وقت قیاس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں بھی یہی دستور اور طریقہ تھا۔ (مصنف رحمہ)

قیاس باطل اور قیاس صحیح کی تحقیق

قیاس باطل وہ ہے کہ باوجود حکم نص کے اس کے مقابلہ میں اور مخالفت میں اپنی رائے سے حکم مخالف نص کے دیا جائے اور اپنے قیاس فاسد کو معارض و مقابل حکم شریعت کا بنا یا جائے کہ کوئی نص صریح یا ضمنی کسی طرح اس کے موافق نہ ہو بلکہ محض مخالفت جملہ نصوص کی کرے۔ اور کوئی امر قیاس فاسد سے نکال کر سب نصوص کو رد کرے تو یہ امر باطل و ورام کا رشیطان لعین کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ کا حکم آدم علیہ السلام کی طرف فرمایا اور اس میں کوئی خفاء نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جان کر کہ جن عاری اور ملائکہ نوری اور آدم خاکی ہے سجدہ چاہا مگر اس پلید نے اپنے قیاس فاسد سے یہ نکال کر کہ نار خاک سے افضل و اعلیٰ ہے سجدہ کو خلاف مصلحت جانا تو صریح نص اور جملہ نصوص کے خلاف بمقابلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے یہ قیاس باطل کیا۔ پس ایسا کرنے والا شیطان کا ہمدم ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے۔ اَوَّلُ مَنْ قَاسَ اِبْلِيسُ يَعْنِي قِيَاسَ فَاْسِدِ نَصِّ كَخِلَافِ اَوَّلِ اِبْلِيسِ نَعْنِي كَمَا

پس اسی بنا پر بعض لوگوں نے خوش فہمی سے مطلق قیاس کو ابلیس کا فعل قرار دے کر جملہ مجتہدین و علماء کو صحابہ سے لیکر آج تک گمراہ ٹھیرایا۔ معاذ اللہ اس قدر سہرا ہل فہم پر روشن ہے کہ مقابل ضد کے کو کہتے ہیں۔ پس قیاس مقابل نص کا وہی ہوگا کہ کسی نص کے موافق نہ ہو۔ ورنہ اگر ایک نص کے مقابل اور دوسری نص کے موافق ہو تو مقابل نص کسی طرح اسے نہیں کہہ سکتے اور بسبب تعارض احادیث و نصوص کے یہ بالضرور صحابہ سے لیکر آخر تک سب کو واقع ہوا ہے تو اس فرقہ کے نزدیک تمام امت گمراہ ہوئی۔ اور لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ بِالْکُلِّ غَلَطٌ ہوا۔

مسلمانو۔ یاد رکھو کہ اگر کسی حادثہ میں حکم کی حاجت ہوتی ہے تو اگر وہاں نص ایت یا حدیث ایسی صریح موجود ہے کہ دوسرے معنی کی محتمل نہیں۔ اور غیر منسوخ و غیر معارض تو وہاں کوئی قیاس نہیں کرتا کہ وہاں کوئی حاجت قیاس کی نہیں۔ یہ معنی ہیں کہ محل نص میں قیاس درست نہیں کہ جب خود شارع کا حکم موجود ہے تو کسی کے قیاس کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر خلاف حکم نص کے

ثابت ہوگا تو لا حاصل ہوگا۔ مگر یاں اگر یہ بات ثابت کرے کہ یہ حکم نص کا موافق عقل سلیم کے ہے تو یہ موجب قوت یقین کا ہو جاتا ہے۔ اور تسلیم حکم نص کو نہایت معین ہوتا ہے کہ حکم نص کا بدیہی مثل مشابہہ کے ہو جاتا ہے اور یہ قیاس نہیں بلکہ علت حکم کا ادراک ہے۔ یہ امر باتفاق آہستہ درست و اعلیٰ درجہ علم کا ہے۔ مثلاً خروج بول و ندی ناقض وضو ہے اور خروج منی موجب غسل نہ کہے تو مخالف نص کے قیاس سے تعین ہوگا۔ اور جو اپنی قوت ذہنی سے اسکی وجہ اور سبب تفرقہ کا بول و منی میں پیدا کرے۔ خواہ عقل سے خواہ دوسری نص کے حکم سے تو یہ عین علم ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ باعث مدح ہے۔ مگر اثبات حکم غسل کے واسطے تکلف کرنا فضول ہے۔ لیکن یہ علم علمائے مجتہدین اور اولیائے کاملین کو حاصل ہوتا ہے اور یہ قیاس نہیں۔

اس تقریر سے اہل علم پر تفرقہ دلیل عقلی بیان کرنے کا اور بمقابلہ نص کے قیاس کرنے کا۔ اور محل نص میں قیاس کرنے کا واضح ہو جائے گا۔ اگر بنور علم اس میں فکر صائب کرے گا۔ اور اگر وہ اس نص میں دو احتمال ہوں حقیقت مجاز کے سبب یا اشتراک معنی کے سبب یا بتظر ظاہر الفاظ اور نظر علت نص کی وجہ سے تو البتہ وہاں مجتہد کسی جانب کو ترجیح دے کر ایک جانب کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور دوسری جہت کو متروک العمل کرتا ہے۔ سو یہ ترجیح ایک معنی نص کی ہے۔ اور نص پر ہی عمل ہے۔ اس کو قیاس بمقابلہ نص کے کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ خود اس ہی نص پر عمل کرنا ہے اور یہ عین سنت و فعل صحابہ اور تقریر فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب آپ بنو قریظہ پر تشریف لے گئے تو یہ فرمایا۔ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ یعنی ہرگز کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ پس لشکر بنی قریظہ کو روانہ ہوا۔ جب غروب آفتاب قریب ہوا تو بعض صحابہؓ نے کہا کہ ہم بنی قریظہ سے ورے نماز کا حکم نہیں ہوا۔ بلکہ منع فرمایا ہے اگرچہ نماز قضا ہو جائے مگر ہم راہ میں نماز نہ پڑھیں گے۔ وہ پھر بعض صحابہؓ نے کہا کہ آپ کی غرض جلد چلنے اور جلد پہنچنے کی ہے۔ نماز کو قضا کرنا نہ چاہئے۔ انہوں نے راہ میں نماز ادا کی۔ جب آپ کو خبر ملی تو دو دو گروہوں کو کچھ نہ فرمایا۔ غرض دونوں کی تقریر فرمائی۔

اب دیکھئے۔ ایک نص ہے اور معنی ظاہر و حقیقی اُس کے قبل بنی قرطیبہ پہنچنے کی نماز نہ پڑھنے کے ہیں۔ ایک جماعت نے اس پر عمل کیا کہ حقیقی معنی اور ظاہر معنی اِحق ہوئے ہیں۔ اور اس وجہ کو ترجیح دی۔ اگرچہ پہلے سے آپ نے جان کر تاخیر صلوٰۃ و قضا کرنے کو منع فرمایا تھا۔ مگر اس جماعت نے اُس روز حکم شارع پر بسبب نہی کے عمل کیا۔ اور مصیب ہوئے۔ اور یہ سمجھ کر کہ اس نص مرتجیح ہو آج کی عصر اس کلیہ سے مخصوص ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ کو متروک العمل کیا۔ اور دوسرے معنی اس کے جو مجازی ہیں کہ راہ میں نماز نہ پڑھنے سے غرض جلد پہنچنا ہے نہ فوت کرنا نماز کا۔ جو حقیقی معنی ہیں۔ پس دوسری جماعت نے اس ہی نص کے معنی مجازی قرار دیئے بسبب کلیہ شارع کے کہ قرآن میں صلوٰۃ کو کتاباً مقبلاً فرمایا ہے۔ اور ترک صلوٰۃ کو حرام فرمایا ہے تو اس کلیہ دین کو اصل قرار دے کر اسی نص کو اُس کے تابع کیا اور معنی مجازی لے کر راہ میں نماز پڑھی۔ اور علت نص پر عمل کیا کہ وہ ارشاد راہ میں نماز نہ پڑھنے کی جلد پہنچنا ہے نہ ترک نماز۔ اور یہ جماعت بھی مصیب ہوئی۔ فَقَدْ تَوَوَّأَ اُولٰٓئِکَ الْاَبْصَارُ۔

پس سنت اور عمل صحابہؓ سے ظاہر نص پر عمل کرنا اور علت نص پر عمل کرنا اور ظاہر کو چھوڑنا جو فقہا کرتے ہیں مشروع ہو گیا۔ اور آپ نے اسکی تقریر فرمادی جو قیامت تک معمول رہے گی اور دونوں طرح کا عمل مجتہدین میں موجود ہے۔ اور اختلاف فروع میں اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ قیاس بمقابلہ نص نہیں بلکہ اجتہاد نے مراد نص ہے اور جائز ہے۔ اور سنت سے ثابت ہے۔ پس جو اس پر عمل کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر پر طاعن ہے اور اپنا دین برباد کرتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ فلاں کو قتل کرو کہ اُس پر شہادت زنا تھی۔ آپ اُس کی تلاش کو نکلے تو وہ چاہ میں نہانا تھا۔ آپ نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر نکالا تو وہ مقطوع الذکر تھا۔ پس آپ نے اسے قتل نہ کیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے تصویب فرمائی۔

اب دیکھئے۔ حالانکہ قتل کا حکم دیا تھا اور نص صریح ظاہر تھی مگر مہذا جب قتل کی وجہ اس شخص میں جیسے حکم قتل تھا نہ پائی تو اس پر عمل نہ کیا۔ اور بوجہ رفع علت حکم کے توقف کیا اور مصیب ہوئے۔ تو یہ شرع مقرر ہو گئی کہ اگر نص کی علت مرتفع ہو جائے تو اس پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ مجتہدین نے اس سے یہ قاعدہ کلیہ سیکھ کر عمل کیا تو یہ قیاس و حکم بمقابلہ نص نہیں بلکہ عمل بحکم نص ہے کہ اس پر عمل تب تک جب تھا جب تک کہ علت موجود تھی۔ اگر علت رفع ہو جائے تو پھر ظاہر الفاظ پر عمل نہوگا تو یہ خود اقتضا نص ہے۔ اس کو ترک نص اور قیاس بمقابلہ نص اہل فہم ہرگز نہ کہیں گے۔

الیاصل جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص صریح واجب العمل کو ترک کیا بسبب اس کے کہ علت قتل کو جانتے تھے بارشاد فخر عالم علیہ السلام کے اور مرتفع ہونا علت کا معلوم کیا تھا بشناہ اور اس ترک نص کی تصویب شارع علیہ السلام سے ثابت ہوئی۔ ایسے ہی جب مجتہد علت نص کو دریافت کرتا ہے کسی وجہ سے خواہ اشارۃً نص ہو۔ یا عبارت و دلالت ہو۔ خواہ استنباط ذہنی سے جو فحوائے کلیات شرع سے معلوم ہو اور پھر بسبب اس علت کے مرتفع ہونے کے نص پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر میں جانتا ہے کہ اپنی رائے پر عمل کیا۔ اور نص کو چھوڑا اور اس کا نام قیاس بمقابلہ نص رکھتا ہے مگر یہ غلط ہے بلکہ حکم نصوص سے۔ لہذا یہ عین عمل بالنصوص ہے نہ ترک نص۔ اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تصویب فخر عالم علیہ السلام کی حجت شرعیہ ہے۔ اس پر طعن کرنا خود شارع علیہ السلام تک پہنچے گا۔

اگر کہیں دونوں متعارض جمع ہوں تو وہاں مجتہد بالضرورة یا دونوں نص کو جمع کرتا ہے کسی طریق وجوہ جمع سے جو معمول و مقرر ہیں۔ یا اگر ناسخ منسوخ ہو یا قطعاً یا بطن غالب بقرائن معلوم ہوا تو ناسخ پر عمل کرتا ہے۔ یا قوت و ضد ثبوت کی وجہ سے قوی پر عمل کرتا ہے۔ یا روایت کی فقیہ وغیرہ فقیہ ہونے کے بہت فقیہ کی روایت پر عمل کرنا اختیار کرتا ہے۔ یا ایک روایت کو قواعد کلیہ نصوص شرع سے مرشح کرتا ہے۔ تو ان جملہ صورتوں میں ہرگز بمقابلہ نص کے قیاس نہیں ہوتا۔ بلکہ دونوں نص چاہے ایک نص پر عمل ہوتا ہے۔ پس اسے بھی نہ عمل بالرائے کوئی عاقل کہے نہ بمقابلہ نص کے قیاس کہہ سکے

اس کے بہت نفاثر میں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ بنت قیس کی تہمت کو رد کر دیا کہ وہ کہتی تھی کہ مطلقہ ثلث کو نفقہ و سکنی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کتاب و سنت کو ایک عورت کے قول و روایت سے رو نہیں کر سکتے۔ معلوم نہیں کہ اسے یاد رہا یا بھول گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سکنی نہ دینے کی وجہ خاص بیان کر دی جسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ سمجھی تھیں اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عمر و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل میت کے روئے سے میت کو معذب ہونا روایت کرتے ہیں تو آیت قرآن سے جوشل قاعدہ کلیہ کے ہے رو کیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید نہیں پس ہے *۔

دیکھئے ایسے اکابر کے قول کو بسبب کلیۃ شریعیہ کے معتبر نہ رکھا بلکہ بروئے نفقہ و نو کو جمع کیا کہ معذب ہونے کو دوسری طرح بیان کیا۔ جو کتب میں مذکور ہے *۔

پس یہ سب معمولات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں جن کو مجتہدین دین میں جاری کر گئے ہیں اور یہ ہی نفقہ فی الدین ہے۔ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ *۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عہد قضا سے انکار کرنا

(۱) منقول ہے کہ خلیفہ مروان بن محمد اموی کی عہد خلافت میں یزید بن ہبیرہ والی عراق و عجم نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ اس پر یزید نے ان کو دس روز تک قید رکھا۔ اور روزانہ کورے ان کو مارنا رہا۔ مگر انہوں نے قاضی بننا منظور نہ کیا۔ بالآخر یزید نے تنگ آکر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا *۔

(۲) منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ سے بغداد میں طلب کیا۔ اور ان کو قاضی القضاات بنانا چاہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمایا۔ خلیفہ نے قسم کھائی کہ ضرور ان کو اس عہدہ پر مامور کیا جائیگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ میں بھی ہرگز نہ منظور

کر ڈنگا۔ دونوں میں اس پر بہت کچھ سخت و سخت رہی۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکار ہی پر قائم رہے۔
 خلیفہ نے تنگ آکر امام صاحب کو قید خانہ میں بھیج دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب خلیفہ نے اُن کو
 عہدہ قضا قبول کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں منصب قضا کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور
 نے کہا۔ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر اس کام کے لئے کون ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس کا جواب دیا۔ جب میں جھوٹا ہوں تو آپ کو جھوٹے شخص کو قاضی بنانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟
 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد منصور نے امام صاحب رحمۃ
 علیہ کی تاریخ وفات **۱۵۰ھ** عہدہ قضا کا کام انجام دیا۔ پھر چند روز بیمار رہ کر انتقال فرمایا۔ ان کی وفات ماہ رجب یا ماہ شعبان ۱۵۰ھ
 ہجری المقدس میں ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں قید خانہ کے اندر ۱۵۰ھ میں وفات پائی۔
 بعض کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پیالہ زہر ہلال کا دیا گیا۔ آپ نے اس کے پینے سے انکار کیا اور فرمایا
 میں خودکشی نہیں کرتا۔ پھر زہر ہستی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طلق میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی
 زہر کے اثر سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ پر حسن بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے نماز
 علیہ کا مقام دفن وغیرہ **۱۵۰ھ** پڑھائی اور جملہ نمازیوں کی تعداد پچاس نہر تھی۔ بیس یوم تک امام صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لوگ نماز پڑھتے رہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مقبرہ حیران
 میں دفن کئے گئے۔

آئمہ اربعہ کی سن ولادت **۱۵۰ھ** رد المحتار میں آئمہ اربعہ کے سال ولادت اور سال وفات اس طرح منقول
 اور سن وفات **۱۵۰ھ** ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے
 اور ۱۵۰ھ ہجری میں ۷۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۹ھ ہجری المقدس
 میں پیدا ہوئے اور ۱۷۹ھ ہجری میں ۸۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
 ۱۸۰ھ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے اور ۱۸۰ھ ہجری میں ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ امام

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ۲۴۱ھ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ ہجری میں ۷۷ سال کی عمر میں وفات پائی *

وَعَا **اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِزِيَارَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَحِبَّتِهِ وَسَلِّمْ مَسْلَكَهُ وَاعْفِرْ لَهُ وَلِمَنْ تَعْلَمُ**
يَوْمَ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ *

امام صاحبِ حرمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمریوں کی فہرست

امام صاحبِ حرمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ برس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں ان ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے۔ اور آج کل بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ ان ہی کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں ان کی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ *

امام صاحبِ حرمۃ اللہ علیہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اُس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانح عمریاں لکھی گئیں کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ اور ان نامور شخصوں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مستقل سوانح عمریاں لکھنی جائیں چنانچہ منجملہ ان کے چند کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں :-

- (۱) عقود المرعان - مصنفہ امام احمد بن محمد طحاوی رحمہ
- (۲) فلاد عقود الدر والعقیبان - مصنفہ امام احمد بن محمد طحاوی رحمہ
- (۳) مناقب النعمان - مصنفہ امام محمد بن احمد بن شعیب رحمہ
- (۴) مناقب النعمان - مصنفہ شیخ ابو عبد اللہ الہمیری حسین بن علی رحمہ
- (۵) مناقب النعمان - مصنفہ ابو العباس احمد بن الصلت الحنفی رحمہ
- (۶) مناقب النعمان - مصنفہ علامہ جبار اللہ زحشری رحمہ
- (۷) مناقب النعمان - مصنفہ موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی رحمہ

- (۸) کشف الآثارِ مُصنّفہ امام عبد بن محمد الحارثی رحمہ
- (۹) مناقب النعمانِ مُصنّفہ امام طہیر الدین المرغنیانی رحمہ
- (۱۰) مناقب النعمانِ مُصنّفہ امام محمد بن محمد الکرووری رحمہ
- (۱۱) مناقب النعمانِ مُصنّفہ ابوالقاسم بن کاسن رحمہ
- (۱۲) کتاب الانتہارِ مُصنّفہ قاضی بن عبد البر رحمہ
- (۱۳) مناقب النعمانِ مُصنّفہ ابوالقاسم عبد القدیر بن محمد احمد المعروف بابن ابی العوام رحمہ
- (۱۴) مناقب ابی حنیفہ۔ مُصنّفہ علامہ فہرست
- (۱۵) المواہب الشریفہ
- (۱۶) البستان فی مناقب النعمانِ مُصنّفہ شیخ محی الدین عبد القادر القرطبی رحمہ
- (۱۷) تبیین الصیغۃ فی مناقب ابی حنیفہ مُصنّفہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ
- (۱۸) عقود الجمان فی مناقب النعمانِ مُصنّفہ محمد بن یوسف بن علی الدمشقی رحمہ
- (۱۹) الخیرات الحسان فی مناقب النعمانِ مُصنّفہ ابن حجر کلمی رحمہ
- (۲۰) قلابہ عقود العقیان
- (۲۱) مناقب النعمانِ مُصنّفہ شمس الدین احمد بن محمد السنواری رحمہ
- (۲۲) مناقب الامام الاعظمِ مُصنّفہ شیخ ابوسعید رحمہ (فارسی)
- (۲۳) رسالہ فی فضل ابی حنیفہ مُصنّفہ عتیق بن داؤد الیمانی رحمہ
- (۲۴) نظم الجمانِ مُصنّفہ شیخ صارم الدین ابراہیم بن محمد بن دقماق رحمہ
- (۲۵) مناقب الامام اعظمِ مُصنّفہ مولانا محمد کامی آفندی قاضی بغداد (ترکی)
- (۲۶) مناقب الامام اعظمِ مُصنّفہ مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی (ترکی)
- (۲۷) سیرۃ النعمانِ مُصنّفہ مولانا شبلی نعمانی (اردو)
- (۲۸) غرائب البیان فی مناقب النعمانِ مُصنّفہ محمد عبد الغفار (اردو)

(۲۹) موعظہ حسنہ مصنفہ مولوی عبد المجید صاحب (اردو)

(۳۰) روح البیان (اردو)

ان کے علاوہ اور کئی سوانح عمریاں عربی، فارسی، اردو میں ہیں جن کا نام بخوف طوالت چھوڑ دیا گیا *

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج اور ترقی پر تھے۔ وہ فقہ حدیث۔ اسماء الرجال تھے۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے۔ اکثر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے شاگرد تھے۔ اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے۔ بلکہ دتوں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان کی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے *

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد یہ ہیں: قاضی ابویوسف کے مشہور و معروف شاگرد

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عافیۃ الازدی رحمۃ اللہ علیہ۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاسم بن معن رحمۃ اللہ علیہ۔ علی بن مسہر رحمۃ اللہ علیہ۔ یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ مندل رحمۃ اللہ علیہ۔ پس ان لوگوں کی عظمت و شان سے فقہ حنفی کی خوبی اور عمدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بلند مرتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبے کے ہوں گے وہ خود کس پایہ کا بزرگ ہوگا *

امام صاحب کی عظمت و شان میں وکیع رحم کی دلچسپ تقریر

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں جو ایک مشہور محدث تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع رحم کے پاس چند اہل علم جمع تھے۔ کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی۔ وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکر غلطی کر سکتے ہیں۔ جب کہ ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ اور زفر رحمۃ اللہ علیہ قیاس میں یحییٰ بن زایدہ۔ حفص بن غیاث

جہان رحمہ مندل رحمہ حدیث میں۔ قاسم بن معن رحمہ لغت و عزیت میں۔ واؤد الطائی رحمہ فضیل بن عیاض رحمہ زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور اگر کرتا بھی تو یہ لوگ اس کو کب غلطی پر رہنے دیتے۔

امام صاحبِ حمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد قاضی ابو یوسف حمۃ اللہ علیہ کا حال

قاضی صاحب آپ کا نام یعقوب ہے اور کنیت ابو یوسف رحمہ۔ مگر کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ ان کا نسب یہ ہے۔ قاضی یعقوب رحمہ بن ابراہیم رحمہ بن حبیب رحمہ بن

سعد رحمہ بن صہبہ رحمہ۔ سعد قبیلہ انصار سے تھے صحابی تھے۔ بعد ان کی ماں کا نام ہے۔ انصار میں یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہیں۔ سعد غزوہ خندق میں باوجودیکہ نو عمر تھے اس دن کافروں سے خوب لڑے اور بہت سے کفار کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے ان کی جرات و

رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم شجاعت ملاحظہ فرما کر ان سے پوچھا۔ تم کون ہو۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں سعد بن صہبہ ہوں۔ آپ نے ان کو یہ دُعا دی۔ خدا تعالیٰ تم کو نیک بدلہ مرحمت فرمائے۔ پھر ان کے سر پر دست مبارک پھیرا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی دُعا کا نیک نتیجہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پُرپوتے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں ظاہر فرمایا۔

قاضی صاحب کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے باشندے تھے اور امام صاحبِ حمۃ حافظِ احادیث ہونا اللہ علیہ کی شاگردی میں عرصہ تک رہے۔ فقیہ حافظِ احادیث نبویہ تھے۔ چالیس ہزار تو صرف موضوع حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ صحیح احادیث کا کیا شمار۔ امام محمد رحمہ بن حسن شیبانی اور یحییٰ بن معین وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ایسا قوی

قاضی صاحب کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے باشندے تھے اور امام صاحبِ حمۃ حافظِ احادیث ہونا اللہ علیہ کی شاگردی میں عرصہ تک رہے۔ فقیہ حافظِ احادیث نبویہ تھے۔ چالیس ہزار تو صرف موضوع حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ صحیح احادیث کا کیا شمار۔ امام محمد رحمہ بن حسن شیبانی اور یحییٰ بن معین وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ایسا قوی

چالیس ہزار تو صرف موضوع حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ صحیح احادیث کا کیا شمار۔ امام محمد رحمہ بن حسن شیبانی اور یحییٰ بن معین وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ایسا قوی

تھا کہ یہ اپنے استادوں کے پاس حدیثیں سُنانے جاتے تو ایک ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں یاد کر لیتے پھر وہاں سے اٹھ کر وہی حدیثیں بجنسہ دوسروں کو لکھا دیتے تھے *۔

قاضی صاحب کا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فہ کو چھوڑ کر بغداد میں سکونت پذیر ہوئے اور عہد قضا پر مامور ہونا خلفائے بنی عباسیہ میں سے تین خلیفہ مہدی - ہادی - ہارون الرشید رحمہ کے زمانہ تک منصب قضا پر قائم رہے۔ سب سے اول قاضی القضاات کا خطاب انہیں کو ملا *۔

قاضی صاحب کی تعلیم و تدریس خلیفہ ہارون الرشید رحمہ ان کی بڑی تعظیم و حرمت کرتا تھا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے عمر میں تحصیل علم فقہ و حدیث کے وقت غریب و نادار تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ غربت کے باعث قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ان کو پڑھنے لکھنے سے روکا کرتے۔ اور معاش و دنیا حاصل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں اُنکا کہنا نہ مانتے تھے۔ طالب علمی کی تکلیفیں بروقت کر کے تحصیل علم میں مصروف رہتے۔ رفقہ رفقاء اللہ تعالیٰ نے اُن کو علم کا کمال عطا کیا۔ علم ہی کی بدولت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مراتب اعلیٰ پر پہنچا دیا۔ دین و دنیا کی بزرگی عنایت کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کا مثل کوئی نہ تھا *۔

قاضی صاحب کا ایک عجیب فیصلہ قاضی صاحب کے علم فقہ و اجتہاد کے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ عیسیٰ بن جعفر برکلی رحمہ کے پاس ایک لونڈی حبیبہ و جمیلہ تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ نے عیسیٰ رحمہ سے کہا۔ وہ لونڈی مجھ کو دے ڈالو۔ عیسیٰ رحمہ نے انکار کیا۔ خلیفہ نے کہا۔ اچھا تو میرے ہاتھ فروخت ہی کر دو۔ اور جو قیمت چاہو مجھ سے لے لو۔ عیسیٰ رحمہ نے پھر بھی نہ مانا۔ خلیفہ نے برہم ہو کر قسم کھائی کہ اگر یہ لونڈی مجھے نہ دے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ رحمہ نے بھی قسم کھائی کہ اگر میں یہ لونڈی آپ کو دوں۔ یا آپ کے ہاتھ بیچوں تو میرا مال خدا کی راہ میں خیرات ہے اور میرے سب لونڈی غلام آزاد ہیں۔ اور بیوی کو طلاق۔ خلیفہ تو لونڈی پر پائل تھا۔ چاہا کہ کسی ترکیب سے لونڈی ہاتھ آئے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر سارا قصہ کہہ سنایا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا کہ سہل ترکیب ہے۔ نہ آپ کی قسم ٹوٹے اور نہ عیسیٰ رح کی۔ اور لونڈی بھی آپ کو مل جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ عیسیٰ رح نصف لونڈی تو آپ کے ہاتھ فروخت کریں اور نصف آپ کو مہیہ کر دیں۔ ان کی قسم نہ ٹوٹے گی۔ اور ان کا سارا مال بھی محفوظ رہے گا۔ اور بیوی کو طلاق بھی نہ ہوگی۔ العرض اس صورت سے لونڈی خلیفہ کے قبضہ میں آگئی۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ کوئی ایسی صورت جائز طور سے پیدا کیجئے کہ میں آج ہی اس لونڈی سے ہم صحبت ہوں۔ کیونکہ اب مجھے تاب نہیں کہ ایک لفظ بھی اس کی مفارقت گوارا کر سکوں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ لونڈی کو آزاد کر کے ابھی اس سے نکاح کر لیجئے اور شوق سے ہم صحبت ہو جائے۔ خلیفہ اس فتوے سے اڑ بس خوش ہوا۔ اسی وقت لونڈی کو آزاد کر کے بیس ہزار دینار مہر پر اس سے گواہوں کے سامنے نکاح کر لیا۔ اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دو لاکھ درہم اور بیس چوڑے کپڑے خلعت نذر گزارنے۔

نتیجہ حکایت اس حکایت سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال متبحر علمی اور فقہ دانی کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہاں کوئی جاہل بدطینت یہ خیال نہ کرے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولویانہ چال سے خلیفہ کی خوشی کر دی۔ اور ایک رقم معتد بہ خود بھی انعام میں وصول کی۔ ہم معترض سے پوچھتے ہیں کہ وہی اس ترکیب کے علاوہ کوئی دوسری صورت نکالے کہ جس میں خلیفہ کی بھی قسم نہ ٹوٹے اور عیسیٰ رح بھی اپنا سارا مال مع بیوی کے بچا سکے۔ فَتْدُ بَرُوَا یَا اُولٰٓئِیْنَ الْاَبْصَارِ۔

قاضی صاحب کی تاریخ ولادت و وفات قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ^{۱۱۳} ہجری المقدس میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے اور بروز پنج شنبہ طہر کے وقت پانچویں ربیع الاول ^{۱۹۲} ہجری میں بمقام بغداد فوت ہوئے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

امام محمد رحمہ کا تعلیم و تدریس آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ والد آپ کے حسن بن محمد شیبانی تھے۔ آپ کے والد شام سے عراق میں آکر بمقام واسط سکونت پذیر ہوئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ

واسط میں پیدا ہوئے۔ اور کوفہ میں نشوونما پائی۔ علم حدیث حاصل کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں برسوں حاضر باش رہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ پڑھا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کی تعلیم پائی۔ پھر تصنیف میں مشغول ہوئے تو صد کتابیں لکھ ڈالیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ آپ نے نو سو تئانوے (۹۹۰) کتابیں تصنیف کیں۔

آپ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے نصیح۔ ادیب۔ لغت دان تھے۔ ماہرین فن آپ کے قول کی والدہ سے نکاح کرنا کو سند جانتے تھے۔ آپ کے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اکثر مباحثے ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے نکاح کیا اور اپنا کتب خانہ اور سارا مال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے ایک اونٹ کے بوجھ برابر علم حاصل کیا۔ نیز انکا قول ہے کہ میں نے بجز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کسی دوسرے کو جسیم اور فو کی بطبع نہیں دیکھا۔ خلیفہ آپ کا عہد قضاء مارون الرشید نے آپ کو رقبہ کا قاضی کر دیا تھا پھر آپ کو عہدہ قضا سے معزول کیا گیا۔ پھر آپ بغداد میں تشریف لے گئے اور خلیفہ ہی کے پاس رہے۔ جب خلیفہ نے کی جانب گیا تو یہ بھی اس کے ہمراہ تھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات بے شمار ہیں۔ اور انہیں کتابوں پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے۔ منجملہ ان کے مشہور عام کتابیں یہ ہیں :- (۱) مبسوط۔ یہ کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تصنیف ہے۔ (۲) جامع صغیر۔ اس کتاب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسائل ہیں۔ (۳) جامع کبیر۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ متاخرین حنفیہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قائم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی

طرز استدلال و طریق استنباط سے کہے ہیں۔ (۱۷) زیادات۔ جامع کبیر کے تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے۔

(۱۵) کتاب الحج۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابوحنیفہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تین برس وہاں رہ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ اکثر مسائل میں امام ابوحنیفہ رحمہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ آپ نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی۔ اس میں آپ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کر کے حدیث۔ انترقیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔

ان کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی آپ کی مشہور ہیں۔ مثلاً۔ سیر بغیر و کبیر۔ کیا نیات۔ جہان نیات۔ رقیات۔ ہر اونیات وغیرہ۔

آپ کی پیدائش ۱۳۵ یا ۱۳۸ یا ۱۳۹ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے اور اور وفات کی تاریخ مضافات رے میں بمقام قریہ ربوہ ۱۸۹ ہجری میں وفات پائی۔ اسی سال امام کسائی نحوی رح نے بھی وفات پائی۔ چنانچہ خلیفہ نے حسرت کے ساتھ کہا۔ میں نے فقہ اور علوم عربیہ کو رے میں دفن کر دیا۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

امام زفر رحمہ کا آپ کا نسب نامہ یہ ہے۔ زفر بن ہزلی بن قیس بن سلیم معد بن عدنان کی نسل سے نسب نامہ۔ ہیں حنفی مذہب کے بڑے فقیہ تھے۔ عالم و عابد تھے۔ ابتدا میں آپ کو حدیث کا شوق تھا اور اہل حدیث میں سے تھے۔ پھر ان کو اجتہاد و استنباط مسائل کا ذوق پیدا ہوا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام صاحب آپ کا علم و فضل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ بصرہ میں قاضی مقرر تھے۔

آپ کی پیدائش اور وفات کی تاریخ
شعبان ۱۵۰ ہجری میں وفات پائی +

شاگردوں کی لیاقت سے
استاد کی قابلیت کا اندازہ

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کے لئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے
اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ
کہا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار شرعی علم حاصل کیا ہے۔ (دیکھو تہذیب

الاسماء واللغات نووی ۱/۶۷) +

قصیدہ فارسی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں

دل عالم بسوئے خویش توائل داری
تا بے سال نخوردی چہ شامل داری
نور حق ویدی و صد بار چہا دل داری
بالیقین نزد خدا نیک منازل داری
کردی و اشک نشان واہ چہ حاصل داری
مزجائے کہمردی چہ فضائل داری
بند علم و عمل ہر دو تو کامل داری
مردی و لیک نکردی چہ خصائل داری
نیک شاگرد سخن سنچ مسائل داری
کانچہ داری بند خوشتر و کامل داری
قوت اخذ مسائل ہر لائل داری

مرحبا حضرت نعمان چہ فضائل داری
تا بچل سال نختی بشب انگاہ گے
ہنج و پنجاہ حج کعبہ بکردی مبرور
ختم قرآن بشب و روز بکردی دوبار
پنجصد رکعت "بہر شب" بجزو قلبت
ختم مصحف بخدا کردی تو ہفت ہزار
کہ بغیبت نکشادی لب شیرین خورا
بقضائکبت جانگاہ بدادند بے
خوش کمالت کہ چو بویگف و ہم حسن
من نگویم کہ بجز رفقہ تر نیست کمال
عمل و علم طمانت ادب و زہد ترست

مذہب را اگر گفتہ فقط اہل علوم زہ تجر بہدیت است ترا قربانت وعوئے علم حدیث تو نکردم بغلو اسے ہنر پوش سخن چین ز تعصب گذر ہیں تحقیق و انصاف چہ خوار ز می گفت تو پھر رخ ہنرش کے رسی لے ظاہر میں لئے فضل و کمالت بدست چوں تابہ تو چہ دانی عشق لجنہ فقہ نعمان حَبْذًا بَحْتِ ہمایونت صفوی شاد و بایش	بل سے از فقر اپیر و کامل داری کہ مدلل با حدیث مسائل داری پانزدہ بلکہ سانسید و لائل داری مکنش ذمہ اگر ت عقل و شمائل داری زانکہ زویش نہ نقیض و لائل داری اشہدست دور ز کاشش بمراحل داری تہ بہہ رنگ تعصب ہمہ حائل داری ز ورق فہم و فراست مسائل داری مقتداست شہار باب فواعل داری
---	---

نماز حنفی مدلل کے اگلے حصوں کے دلائل

مسائل کا نمونہ

فقہ حنفی کے مسائل کا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے مطابق ہونا بہت سے مسائل باحدیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ بعض بے دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیدہ و دانستہ احادیث کی مخالفت کی۔ لیکن جو ذرا سمجھ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک احادیث کا استقصا نہیں کیا گیا تھا۔ اس لئے بہت سی حدیثیں ان کو نہیں پہنچیں۔ مگر ان کا یہ خیال بھی سراسر غلط اور لغو اور بے بنیاد ہے۔ گو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک بعض طور پر کتابی صورتیں حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستور کے مطابق باضابطہ علم حدیث مختلف محققوں سے حاصل کیا تھا۔ اسی واسطے بڑے بڑے فقیہ اور محدثین آپ کے پیرو ہوئے

اور انہوں نے آپ کی تحقیق کو تسلیم کیا۔ چنانچہ وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جن کی نسبت امام احمد غنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے ہر جہہ کسی کو حافظ العالم نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید بن القطان رحمۃ اللہ علیہ جو فن جرح و تعدیل کے سوجدہ ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حافظ الیہ بیت تھے۔ یہ سب بزرگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے (حافظ ابن حجر رحمہ اللہ)۔

خلاصہ یہ کہ فقہ حنفی کا کوئی مغشی بہ مسئلہ عربیت صحیحہ کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس مضمون کو اس کے حصوں میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھیں گے تاکہ ناظرین کو کسی طرح کا شبہ اور بدگمانی فقہ حنفی کی نسبت نہ رہے۔ اور وہ صدق دل سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جسد و خلیفے اگر درجات عالی حاصل کرے اور باعث نجات اخروی ہو اور عذاب آخرت محفوظ رہے۔

ناظرین کتاب ہذا مقدمۃ الكتاب کی حوصلہ افزائی اور تسکین خاطر کے حصوں کی خوئی کے لئے نازحی کے باقی حصوں کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے

کہ جو کچھ اس کتاب کا دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے کہ اس کے ہر ایک فقہی مسئلہ کو احادیث نبویہ سے تطبیق دی گئی ہے جس کی حقیقت کو سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ آج تک کسی نے ایسی جامع کتاب اس التزام اور اس پابندی کے ساتھ تصنیف نہیں کی۔ الحمد للہ یہ بھی راقم الحروف کے ہاتھوں پوری ہوئی (اللہ تعالیٰ سلیمان کو اس سے منتفع کرے) چنانچہ پندرہ مشہور و معروف فقہی مسائل جن کی نسبت مخالفین اور متضامین آئے دن حقیوں کو تنگ کیا کرتے ہیں کہ فقہ حنفیہ کے یہ مسائل خلاف احادیث نبویہ ہیں بطور نمونہ مرقوم کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین ان اعتراضات کے جواب کے دلائل کو بنظر انصاف دیکھ کر اپنے تمام شک و شبہ رفع کر لیں۔ علاوہ ازیں اس کے اگلے حصے میں ان احادیث کا بالتفصیل اور بالتشبیہ بیان کیا گیا ہے منگوا کر توسیع خیالات اور علمی معلومات کا ذخیرہ فراہم کر کے سعادت و آرزو اور نجات اخروی حاصل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ (مُصَنَّف)

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کوئی شخص بعد وضو کے اپنے اندام نہانی کو ہاتھ لگائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی آدمی ہی کا ایک پارہ گوشت ہے (یعنی ہاتھ لگانے سے کیا ہو گیا) روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے۔ اور ابن ماجہ نے اس کے قریب قریب +

اس مضمون کو کسی جہ میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ (مصنف)

عورت کو چھونے سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا ثبوت

(۳) امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ آپ کے دعویٰ کی یہ حدیث شریف ہے: (۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يَصْبِي وَلَا يَتَوَضَّأُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ يَعْنِي حَضْرَتَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے تو پھر بدوں تجدید وضو نماز پڑھ لیتے روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے +

(۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَا غَرَّنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيْهِ وَإِذَا قَامَا بَسَطْتُمَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصْرَافٌ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ يَعْنِي حَضْرَتَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو سوتی رہا کرتی اور میرے پاؤں آپ کی نماز کے رخ ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو میرا بدن ہاتھ سے دبا دیتے ہیں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھر پھیلا لیتی اور حضرت عائشہ رضہ کہتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغوں کی عادت نہ تھی۔ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے +

پہلی حدیث شریف سے قبلہ اور دوسری حدیث شریف سے پس کا غیر ناقض وضو ہونا ظاہر ہے۔ اسکی مفصل بحث کسی اگلے حصے میں کی گئی ہے۔ (مصنف)

چوتھائی سر کے مسح کرنے کا ثبوت

(۴) امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر پر مسح کرنے کا فرض وضو ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ سنت پورے سر کا مسح ہے آپ کے دعوے کی دلیل یہ حدیث شریف ہے: (۱) عَنْ
الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَسَمْتُ بِنَاصِيَةِ الْحَدِيثِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
یعنی مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے سر کے اگلے
حصہ کا مسح کیا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے +

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ صرف اگلے حصہ کا کیا۔ اور
مسح کے معنی میں ہاتھ پھیرنا۔ اور اگر ہاتھ سر پر پھیرنے کے لئے رکھا جائے تو بقدر ریح سر کے ہاتھ کے
نیچے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتنے مسح سے بھی وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے +

وضو میں بسم اللہ کے شرط نہ ہونے کا ثبوت

(۵) امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وضو میں بسم اللہ نہ پڑھے تب بھی وضو ہو جاتا ہے
البتہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث شریف ہے: (۱) عَنْ
ابْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوَّلَ وَضُوئِهِ
طَهَّرَ جَسَدًا كُلَّهُ وَإِذَا أَمِنَ الْإِذْكَرَ اللَّهُ لَمْ يَطْهَرْ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ أَخْرَجَهُ دِزِينَ یعنی ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص وضو
کے شروع میں اللہ کا نام لے اس کا توکل بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لے یعنی
بسم اللہ نہ کہے اس کے صرف اعضا وضو پاک ہوتے ہیں۔ روایت کیا اس کو زرین نے +
سب کا اتفاق ہے کہ وضو میں فرض صرف اعضا وضو کا دھونا ہے نہ تمام اعضائے بدن کا جب
بدن بسم اللہ پڑھے ہوئے اعضائے واجب تطہیر ظاہر ہو گئے تو اس کا وضو ادا ہو گیا +

نمازیں سبم اللہ کے آہستہ پڑھنے کا ثبوت

(۶) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں بسم اللہ پکار کر نہ پڑھے۔ چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّى بَكَرَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأَلْحَمِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا بِيْ أَخْبَرَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ الْعَيْنِ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی سب حضرات الحیر سے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ نہ پڑھتے تھے نہ قرأت کے اول میں نہ آخر میں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نہ الحمد میں بسم اللہ پکار کر پڑھی جاتی تھی نہ سورت میں ۔

امام کے چچے سوہ فاشی کے نہ پرھنے کا ثبوت

(۷) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے کسی نماز میں خواہ سری ہو خواہ جہری نہ الحمد
 پڑھے اور نہ ہی سورت پڑھے۔ چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ أَبِي
 الْأَشْعَرِيِّ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا الْحَدِيثُ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَةَ يَعْنِي أَبُو مُوسَى أَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَابْنُ مَاجَةَ
 سے روایت ہے کہ جب امام نماز میں کچھ پڑھا کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ روایت کیا اس کو مسلم اور
 ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے ۔

اس حدیث میں نہ سری کی قید ہے نہ جہری کی نہ الحمد کی نہ سورت کی بلکہ نماز بھی مطلق ہے اور قرأت بھی مطلق اس لئے سب کو شامل ہے پس واللت مقصود پر واضح ہے اور یہ جو حدیث میں آیا ہے لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ یعنی بدوں الحمد کے نماز نہیں ہوتی

ابوداؤد محدث نے سفیان سے جو بڑے مجتہد اور محدث ہیں اسکے یہ معنی نقل کئے ہیں لمن یصلی وحده یعنی اس شخص کیلئے کہ اکیلا نماز پڑھتا ہو نہ اس شخص کیلئے جو امام کے ساتھ پڑھے۔ اور اسکی تائید اس حدیث موقوفہ ہوتی ہے۔ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَّا وَرَاءَ الْأَمَامِ هَذَا أَحَدُ بَيِّنَاتِ حَسَنِ رَوَاةِ التِّرْمِذِيِّ

یعنی ابو نعیم و ہب بن کیسان سے روایت ہے انہوں نے جابر بن عبد اللہ صحابیؓ سے سنا فرماتے تھے کہ جو کوئی ایک رکعت بھی ایسی پڑھے جس میں الحمد نہ پڑھی ہو تو اسکی پاؤں کوئی صورت بجز اسکے نہیں کہ اس نے امام کے پیچھے پڑھی ہے روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ اور اس حدیث کو انہوں نے حسن صحیح کہا ہے۔

دوسرا جواب دوسرا جواب حدیث لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کا یہ ہے کہ اس میں قرات عام ہے حقیقہ اور حکمیہ یعنی خود پڑھے یا امام کے پڑھنے کو اسی کا پڑھنا قرار دیا جائے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إِصَامٌ فَقَرَأَهُ الْأَمَامُ لَمْ يَرَأَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات گویا اسی شخص کی قرات ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔

رفع اشکال و تعارض اس تاویل کی نظیر کہ رفع تعارض کے لئے قرات کو عام لے لیا۔ حقیقی اور حکمی کو حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس تاویل کی تقریر فرمائی وہ حدیث مختصر یہ ہے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْبُ هِيَ الْخُورَةُ مِنْ يَوْمِ انْجَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُصَادِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَوةٌ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى تَأْتِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي يَلِيهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ كَذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اُن کے کوہ طور پر تشریف لے جانے اور حضرت کعب بن جریجؓ سے ملنے کے قصبہ میں روایت ہے کہ کعبؓ نے کہا کہ وہ ساعت قبولیت کی یوم جمعہ کی آخری ساعت ہر آفتاب غروب ہونے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساعت قبولیت کسی عُمین کو نماز پڑھتے ہوئے ملی اور خاناکہ یہ وقت نماز کا نہیں ہے حضرت کعبؓ نے جواب دیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ جو شخص نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو وہ اگلی نماز کے آنے تک نماز ہی میں رہتا ہے میں نے کہا ہاں واقعی فرمایا ہے انہوں نے فرمایا بس یونہی سمجھ لو۔ روایت کیا اس کو نسائی نے ۴

رفع اشکال و تعارض

یہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ كَتَمَ قُرْآنًا رَبَّهَا یعنی میرے پیچھے اور کچھ مت پڑھا کرو مجھرا الحمد کے کیونکہ جو شخص اُس کو نہیں پڑھتا اُس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے مقتدی پر فاسخ کا وجوب نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ فاتحہ میں یہ شرف ہے کہ نماز کا وجود یا کمال علی اختلاف الاقوال اس کی قرات پر موقوف ہے تو وہ قرات حکمیہ سی کیوں نہ ہو جیسا اوپر گذر۔ اس شرف کی وجہ سے اس میں نسبت دوسری سورتوں کے یہ خصوصیت آگئی کہ ہم اسکی قرات حقیقیہ کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اور گو نماز اعلیٰ الفاتحہ بھی موقوف علیہ وجود یا کمال صلوٰۃ کا ہے علی اختلاف الاقوال لیکن اُس کی کوئی فرد معین موقوف علیہ نہیں اور فاتحہ بالتعیین موقوف علیہ ہے۔ پس غایتہ بانی الباب مفید جواز کو ہے اور نہی سے استنباط ہونا اس کے مناسب بھی ہے۔ اور اقول حدیث میں جو اَصْلُ صَیْفِہ امر کا ہے وہ مفید نہی عن القراۃ کو ہے۔ پس حسب قاعدہ اذا تعارض البیع والمحرّم ترجح المحرم جواز کو منسوخ کہا جائے گا۔ اب کسی حدیث سے اس مسئلہ پر شبہ نہیں رہتا ۴

اس مضمون کو ایسی عمدگی اور نہایت شجرح و بسط کے ساتھ کسی حقیر نے لکھا گیا ہے کہ منکر کو سوائے تسلیم کے چارہ

نہیں۔ ناظرین اس کا دوسرا حصہ ضرور ملاحظہ کریں۔ (مصنف)

رفع یدین کے نہ کرنے کا ثبوت

(۸) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں کر کے پھر نہ کر کے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أَصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ حَسَنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

یعنی علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں پھر نماز پڑھائی اور صرف اول بار میں یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا اور یہ بھی کہا کہ اس مضمون کی حدیث حضرت برائے سے بھی آئی ہے +

(۲) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَدِيرٍ مِمَّنْ أَذْنِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

یعنی حضرت برائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کانوں کے قریب تک رفع یدین کرتے اور پھر نہ کرتے روایت کیا اس کو ابو داؤد نے +

اس مضمون کو بڑی شرح و تفصیل کے ساتھ کسی حصے میں لکھا گیا ہے +

آمین کے آہستہ کہنے کا ثبوت

(۹) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین جہری نماز میں بھی آہستہ کہے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ رَاسِلٍ عَنْ أَبِي بَرٍّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

یعنی علقمہ بن واسل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھ کر سیت آواز سے آمین فرمائی روایت کیا اس کو ترمذی نے اور عینی میں ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد و طحاوی اور ابو یعلیٰ موصلی اپنے مسانید میں اور طبرانی اپنے معجم میں اور وارقطنی اپنے سنن میں۔ اور حاکم اپنے مستدرک میں ان لفظوں سے لائے ہیں وَأَنْخَفَى بِهَا صَوْتُكَ يَعْنِي پوشیدہ آواز سے آمین فرمائی۔ اور حاکم کتاب القراءة میں فقط خفض لائے ہیں۔ اور حاکم نے اس حدیث کی نسبت یہ بھی کہا ہے صَحِيحٌ الْأَسْنَادُ وَلَمْ يُخْرِجْ جَاكُ يَعْنِي اسکی سند صحیح ہے اور پھر بھی بخاری و مسلم اس کو نہیں لائے۔ اور ترمذی نے جو اسپر شہادت نقل کئے ہیں علامہ عینی نے سب کا جواب دیا ہے چنانچہ اس کا خلاصہ حاشیہ نسائی مجتہبی جلد اول صفحہ ۱۴۸ میں مذکور ہے *

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت

(۱۰) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیام میں ہاتھ زیر ناف باندھنے چاہئیں چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیح ہے :- (۱) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ يَعْنِي ابْنِ جُحَيْفَةَ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے *

(۲) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي أَبُو وَائِلٍ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ کا پکڑنا ہاتھ سے نماز کے اندر ناف سے نیچے ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے *

(۳) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضَعُ الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ وَلِيَضَعَ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ أَخْرَجَهُ دُرِّزِينُ يَعْنِي ابْنِ جُحَيْفَةَ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت کا طریقہ یہ چاہئے کہ رکھے دونوں ہاتھوں کو نماز میں ناف کے نیچے۔ روایت کیا اس کو دُرِّزِين نے *

یہ وہی پہلی روایت ہے وہاں ابو داؤد و مخرج تھے یہاں رزین ہیں۔ اور ولالت سب حدیثوں کی مطلوب پر ظاہر ہے +

قعدہ اخیرہ کا قعدہ اولے کی طرح بیٹھنے کا ثبوت

(۱۱) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قعدہ اخیرہ میں اسی طرح بیٹھیں جس طرح قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیحہ ہے :- (۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ وَكَانَ يُفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ يَعْنِي حَضْرَتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سِی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو رکعت پر التحیات پڑھتے تھے اور بائیں پاؤں کو پچھلاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ اس حدیث میں افتراش کی ہیئت میں آپ کی عادت کا بیان ہے جو اطلاق الفاظ سے دونوں وعدوں کو شامل ہے اور افتران جملہ متضمنہ فی کل رکعتین کا مؤید عموم ہونا مزید برآں ہے +

(۲) عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لَا تَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ يَعْنِي وَائِلُ بْنُ حَجْرٍ سے روایت ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ پس جب آپ تشہد کے لئے بیٹھے تو بائیں پاؤں پچھایا اور اپنا بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں پاؤں کھڑا کیا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیحہ ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے +

ہر چند کہ فعل کے لئے فی نفسہ عموم نہیں ہوتا مگر جب قرآن موجود ہوں تو عموم ہو سکتا

ہے۔ یہاں ایک صحابی کا نماز دیکھنے کے لئے اہتمام کرنا جس کے لئے عاودہ لازم ہے کہ مختلف نمازیں بھی ہوں پھر اہتمام سے اس کا بیان کرنا یہ قرآن میں ہے کہ اگر دو نو قعدوں کی ہیئت مختلف ہوتی تو موقع ضرورت میں اس کو بھی بیان کرتے کیونکہ سکوت مومن غلطی ہے اس سے ظاہر یہ ہے کہ دو نو قعدوں کی ہیئت یہی تھی۔

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَكُثَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصُبَ الْقَدَمَ وَاسْتِقْبَالَ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسَ عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ النَّسَائِيُّ يَعْنِي حَضْرَتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْ صَاحِبِ زَاوِيَةِ ابْنِ بَابٍ سَعْدٍ يَعْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَعْدٍ رَوَيْتَ كَرْتَمِ فِي هَذَا أَنَّ سُنْتَ نَازِ كِي يَهْ كَيْ قَدَمِ كُو كُطْرَا كُرَاوْرَا كِي أَنْكَلِيَا قَسْبَلَا كِي طَرَفِ مَتَوَجَّهْ كُرَاوْرَا بَائِيں ہر پٹھور وایت کیا اس کو نسائی نے۔

یہ حدیث چونکہ قولی ہے اور قول میں عموم ہوتا ہے اس لئے اسکی دلالت میں وہ شبہ بھی نہیں

پہلے اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے بیوقوفیت کا ثبوت

(۱۲) اِمَامُ عَظِيمُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْ نَزْدِيكِ پَهْلِي اَوْر تِيسَرِي رَكَعَتِ سَوْرَجِبِ اُٹھنے لگے تو سیدھا کھڑا ہو جائے بیٹھے نہیں۔ چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیحہ ہے۔ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدْرٍ وَرَقْدٌ مَبِيدٌ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ يَعْنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَوْرَتِ كَيْ كَيْ نَبِي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَازِيں اپنے قدموں کے پنجوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل ہر اہل علم کے نزدیک اس مضمون کو کسی حصے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے ناظرین اس کا اگلا حصہ منگوا کر ضرور ملاحظہ فرمائیں جس میں ہر ایک بات کو مدلل باحادیث نبویہ اور مکمل مسائل جزئیہ لکھا گیا ہے (ابو البشیر مولوی محمد صالح حنفی نقشبندی مجددی گندی نشین)۔

فضائلِ سنتِ فجر و طلوعِ آفتاب کے بعد
ادا کرنے کا ثبوت

(۱۳) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت میں منہ سے جس شخص کی فجر کی سنت رہ جائے وہ آفتاب کے نکلنے کے بعد پڑھنے چنانچہ آپ کے دعوے کی صحیح حدیث ہے :- (۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ يَعْنِي أَبُو سَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي فَرَائِضِ شَخْصٍ نَفَرَ فِيهِ رَكْعَتَا سُنتٍ ثُمَّ مَضَى بِهِمَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ أَقْتَابِ الْكَلْبِ كُنَّ ثَمَّةً رَوَاتِهِ أَنَّ اس كُوْرَنْدِي نَفَرْ - (مزید وائل کے لئے دیکھیے اٹلا حصہ مصنف)

و نیز کی تہیں کعبت ہوئے اور قبل الہ کو عطر پھنکا کا ثبوت

(۱۴) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک و تر تین رکعت میں اور دو رکعت پر سلام نہ پھیرے لیکن دو رکعت پر التیمات کیلئے قعدہ کرے اور قنوت رکوع سے پہلے پڑھے اور قنوت سے پہلے دو نوا تھو اٹھا کر اللہ اکبر کہے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ احادیث صحیح ہیں :- (۱) عَنْ أَبِي بَرْكَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسْمِ اللَّهِ أَلَا عَلَىٰ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ يَقُولُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِ هُنَّ الْحَدِيثُ (۲) عَنْ أَبِي بَرْكَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَفِيهِ وَلَقِيتُ قَبْلَ الزُّكُوعِ (۳) عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَأْعَتِي الْوُتْرِ عِنْدَ خَلَاَصِهِ أَنْ تَمِنَ حَدِيثُ كَايَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ تَمِنَ رَكَعَتِ پڑھتے تھے اور دو رکعت پر سلام نہ پھیرتے تھے بالکل اخیر میں پھیرتے تھے۔ اور قنوت

قبل رکوع کے پڑھتے تھے۔ روایت کیا ان تینوں حدیثوں کو نسائی نے۔ (۴) عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو رکعت پر التحیات پڑھا کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (۵) أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَ الْخَمْسِينَ مَعَ التَّكْبِيرِ فِي الْقُنُوتِ، یعنی بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت میں اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرنا روایت کیا ہے۔

مجموعہ احادیث سے مجموعہ مطالب ظاہر ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں لفظ کل رکعتین اپنے عموم سے وتر کی اولیٰ میں کو شامل ہونے میں نص صریح ہے۔

نماز فجر میں دعائے قنوت کے پڑھنے کا نبوت

(۱۵) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے چنانچہ آپ کے دعوے کی یہ حدیث صحیحہ ہے۔ (۱) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْنُ مِنْ خَمْسٍ سِنِينَ أَكُنَّا يَقْنُوتُونَ قَالَ أَيْ بُنَيَّ حَدَّثْتُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، یعنی ابو مالک شہمی سے روایت ہے کہ میں نے اپنا باپ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پانچ سال تک یہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کیا یہ حضرات قنوت پڑھا کرتے تھے (یعنی نماز فجر میں) کیونکہ یہ حدیث اسی میں وارد ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بدعت ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے۔ (دوسرا حصہ ضرور ملاحظہ کرو جس میں ان کو تفصیل سے لکھا ہے۔ مصنف)

ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۵/۲۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتاب الصلوٰۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے، مجلد ۸/۲۵ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفلی نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوال

کتاب الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتاب الصیام (رکن دین : حصہ چہارم) مجلد ۱۰/۵ روپے

رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفلی روزوں کے فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتاب الحج (رکن دین : حصہ پنجم) مجلد ۱۵/- روپے

حج و عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور ہر عمل کی شرعی حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

ہائیل چار رنگا — طباعت عمدہ، کاغذ سفید

اسلامی کتب خانہ ○ اقبال روڈ سیالکوٹ